

Abril 2023 Año 02 N° 20

IRE YALE IMO

Revista de investigación Afro Caribeña y sus matrices Africanas

www.yorubauniversal.blogspot.com

DES CAR GA YA

EDICION XL

modo egun

Revista
IRE
YALE
IMO
Clase Aparte
Visita nuestro canal
YouTube
Ire Yale Imo
accede a todo nuestro contenido audio visual
www.yorubauniversal.blogspot.com
Ire Yale Imo
Yoruba Universal
Ire Yale Imo
RevistaIreYale
Yoruba_Universal
Osha_Omi
Ire Yale Imo

Directorio

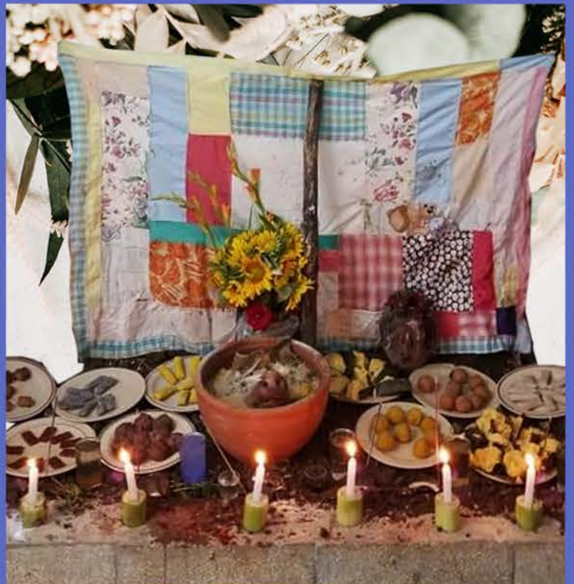
Contacto:
bambiodara@gmail.com
IG: @revistaireyale

Director:
Argisay Molina Olo Oshun Oñi Ile
Dirección general:
Pablo Landaez Awo NI Orunmila Irosun Kalu
Dirección de Edición:
Diógenes Díaz Awo ni Orunmila Ogunda masa
Diseño y Diagramación:
Yoruba Universal
Depósito Legal: DC2022000894

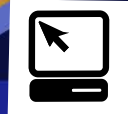

Colaboradores
Robert Mijares Olo Oya
Tony Delgado Olo Obatala
Carlos Villasmil Esu Arawo
Karen Guevara Oni Shango

Dale Click y navega

Click en la imagen ó en el título y te llevará al artículo

iREYALE

Editorial

En este número veinte que celebramos con mucho cariño traemos para ti un número cargado de todos los elementos que rodean al culto de los ancestros, lo que llamamos Egun o Egungun. Es un culto digamos de primera importancia en nuestra tradición afrocubana, porque antes de comenzar cualquier ceremonial los reverenciamos en nuestra ijugba, en los rituales entre otros. Aquí traemos una diversidad de perspectivas, libros y también algunas visiones del mayombe, sin olvidar nuestra raíz natal espiritual María Lioncera.
Es un número como nos gusta bien cargado de buena información y con un acompañamiento estético agradable

Hablar de Egun nos lleva de inmediato a pensar en la vida después de la muerte y pensar en los conceptos relacionados con ello, como dentro de la visión católica el cielo o para los Yorubas Òrun. La influencia católica y musulmana quizás ha sido un elemento clave para legitimar como significado de Òrun la palabra Cielo.

En el caso de Ọrun, es una contracción de Orísun. Orí es muy importante para los yoruba, por lo que no se puede ver ningún arte o escultura yoruba sin la cabeza, a veces es solo la cabeza. Cuando unes a Orí-sun, significa Origen, fuente, La palabra no sugiere un lugar específico en el cielo. Según la creencia Yoruba, cuando mueres, te unes a tu grupo de almas (Ẹgbẹ ọrun: grupo de tu lugar de origen). Entendiendo esto es que Ori es el elemento de mayor importancia espiritual para los yorubas puede concebirse como el origen individual de cada ser.

Iku

quería casarse con la Enfermedad.

Oliwowoji, Oliwowojiwo. Ellos adivinaron Ifá para la Muerte. Ellos adivinaron Ifá para la Enfermedad. Ambos querían casarse con Lasunwontan, la hija de Orisha. Orisha dijo que ella daría a su hija a cualquier hombre joven que pudiera producir 201 cabezas frescas (Orí). Ikú fue al campo y buscó 201 personas, las cuales fueron inmediatamente asesinadas. Sus cabezas se recogieron y ataron juntas y él las cargó. Cuando él iba camino de la casa de Orisha, oyó a alguien cantando la siguiente canción:

"Si yo veo a la Muerte lucharé con ella. Oliwowoji, Oliwowojiwo
Si yo veo la Enfermedad lucharé con ella. Oliwowoji Oliwowojiwo."

Cuando Ikú oyó esto, puso las 201 cabezas en el suelo y echó a correr, temeroso de que alguien fuera lo suficientemente corajudo como para tratar a sí a él y a Arun (la enfermedad). Él no sabía que detrás de estos actos estaba Arun, que había ido a ver un Babalawo para que lo ayudara porque quería hacer a Lasunwontan, la hija de Orisha, su esposa. El Babalawo le dijo que debía buscar doscientas conchas de babosas y él las buscó. El Babalawo ató todas las conchas unidas y las puso alrededor del cuello de Arun y le enseñó la canción que debía cantar. Cuando Ikú lanzó las 201 cabezas y se fue, Arun las recogió y se fue a casa de Orisha. Ella, a cambio de las cabezas, le entregó a su hija en matrimonio. Por esta razón tenemos el proverbio que dice: La muerte se sacrificó por el éxito de la enfermedad.

Esta historia nos demuestra que cualquier instrumento que campanee, alejará a la muerte y a cualquier otro espíritu malévolo. Esta es la razón por la cual cualquier médico tradicional usualmente ponga instrumentos de esta

Apuntes históricos sobre el luto y honras fúnebres

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com
Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

Quizás desde las costumbres más antiguas de los Yorubas en torno a los funerales que podríamos tomar como punto de partida para entender las prácticas y tradiciones de nuestra tradición afrocubana, se encuentran una diversidad de elementos propios que son los que realmente delinean la concepción del luto y las liturgias en nuestra tradición.

Muchas veces desde aseveraciones aventureras y poco certeras escuchamos a algunos a hablar del proceso post mortem entre la familia de un difunto, básicamente lo que se llama desde la concepción occidental como “luto” desde una perspectiva católica-cristiana. El concepto digamos occidental del “luto” es el siguiente:

“Luto. (Del lat. luctus). m. Signo exterior de pena y duelo en ropas, adornos y otros objetos, por la muerte de una persona. El color del luto en los pueblos europeos es ahora el negro. || 2. Vestido negro que se usa por la muerte de alguien”

Por lo general desde la cosmovisión occidental es un elemento que se exterioriza para hacer saber a la sociedad que

se está pasando por la muerte de un familiar. Ya desde esta perspectiva vemos una diferencia digamos significativa entre la concepción del luto en ambas culturas y tradiciones.

Utilizare la palabra luto para que sea más sencillo de entender el proceso para la concepción occidental y la tradición yoruba y sus diásporas. Dentro de los relatos históricos del Reverendo Samuel Johnson de 1921 específicamente de la ciudad de Oyo, nos señala el luto, que se concibe entre los yorubas originarios de la región de Oyo. Al respecto narra lo siguiente:

"El período de luto para el hombre o la mujer es como se ha dicho anteriormente, tres meses, tiempo durante el cual los hombres deben permanecer sin lavar, sin afeitar y las mujeres con el cabello despeinado y vestido sin cambios. Al vencimiento de este término en un día señalado la totalidad de ellos afeitan a los muertos, y sus cabellos son arrojados afuera por la pared de la casa. Luego desfilan por las calles, vestidos con sus mejores galas, cantando y bailando en honor de los muertos, y llamando a una casa tras otro para volver gracias a los simpatizantes. Los niños del difunto, engendrado o adoptado, lleva ahora los rabos de caballo en sus manos por lo que se distinguen de los que no tienen conexión inmediata con la familia"

"En principio entonces entendemos el luto en nuestra tradición afrocubana no como una recreación de las creencias católica-cristianas sino como una adaptación de las costumbres originarias Yorubas"

Con esto podemos constatar que existe una concepción de luto entre los Yorubas y que además puede tener un lapso de tiempo determinado, en principio entonces entendemos el luto en nuestra tradición afrocubana no como una recreación de las creencias católica-cristianas sino como una adaptación de las costumbres originarias Yorubas. En nuestra tradición afrocubana por lo general en este lapso de tiempo se abstienen los ahijados de generar ceremonias de consagración y festividades, algunos acostumbran a sacar las lágrimas de las deidades que se quedaron del difunto en este lapso de tiempo también, entonces el luto paso de ser un elemento digamos de condición externa a una condición interna espiritual en nuestra tradición afrocubana.

Como podemos ver entonces los Yorubas a pesar de que pasan un lapso de tiempo sin siquiera afeitarse, sin peinarse y sin vestirse adecuadamente, es básicamente una expresión de cesamiento simbólico de la vida misma, una recrea-

ción de la muerte desde la cotidianeidad de quienes quedaron en el mundo de los vivos.

Este mismo elemento o concepción se recreo de alguna manera en nuestra tradición afrocubana en la costumbre de no realizar ceremoniales ni festividades en un lapso determinado en el ile orisha.

Algunos apuntes históricos y simbólicos de las Honras fúnebres.

En nuestra tradición afrocubana al igual que entre los yorubas posterior a la muerte de un Olosha se realizan una serie de rituales fúnebres de interés, quizás uno de los más importantes, tanto en su complejidad como en su hechura son las honras fúnebres, en este momento histórico nos encontramos quizás con dos posturas en torno a en que lapso de tiempo es adecuado realizar las mismas, en principio algunas tradiciones señalan que el difunto al haber cumplido un año de fallecido ya es tiempo suficiente para la realización de las mismas y otros señalan que las mismas pueden realizarse una vez el fallecido haya cumplido 3 meses de su fallecimiento. En el mes de diciembre del año pasado se realizaron las honras de Bienvenido Gálata Thompson mejor conocido como Chacho Oshun Funke, uno de los más grandes conocedores de las ceremonias fúnebres Lukumi, estas se realización al tercer mes tal cual lo dictan sus costumbres y tradiciones.

Sin embargo es necesario hacer memo-

ria histórica en torno a este importante ritual en nuestra tradición afrocubana, tal cual como recoge la crónica Jorge Luis Sánchez y señala lo siguiente:

"Por lo menos en La Habana, hasta donde tengo noticias, una de las primeras honras en realizarse ocurrió en 1941, en el barrio de Cocosolo, Marianao. Fue a la oní Yemayá Julia Tamayo, madre del Oriaté Tomás Romero quién la costeó y la dirigió. Luego le seguiría la de Obbadimeyi, ya posterior a 1944"

Cabe destacar que Tomas Romero era discípulo de Obadimeji y este de Latuan, entonces básicamente recibieron las instrucciones y enseñanzas directamente de las mujeres africanas fundadoras de nuestra tradición afrocubana.

Hay un dato curioso que podemos reseñar recogido directamente por Jorge Luis Sánchez, de la experiencia del Oriate Oba Irawo en torno a las honras, es el siguiente:

Tranquilina Lasa nace en La Habana, 1868 y muere en, Pogolotti, 1971 Según el oriaté Obbá Irawo, *"Cuando se le hicieron las honras hubo que sustituir el puerco por el pargo, pues en el país se desató una epidemia que acabó con los puercos. Desde esa fecha hasta hoy se mantiene así. Tranquilina fue una Iyalosha de mucho respeto. Su Obbatalá le bailaba en la cabeza con el canto; akete obba obba seniyé..."*

En 1971 apareció en La Habana la Peste Porcina africana (PPA), lo que obligó a sacrificar a la inmensa mayoría de la masa porcina. Las pérdidas fueron de nueve millones 359 mil 414 pesos. Años más tarde se comprobó que la PPA fue introducida por terroristas.

"Sin embargo hay que tener claro que después de 1900 se establecieron las bases más solidas de las prácticas más representativas de nuestra tradición afrocubana comenzando por el sistema multi iniciático inaugurado por efushe"

Como podemos ver entonces el establecimiento de las honras en nuestra tradición afrocubana, no llega aun a un siglo, es de reciente data y como es natural según las realidades se adaptaron una diversidad de elementos un ejemplo claro es la crónica en torno a las Honras realizadas a la Alagba Tranquilina Lasa. Sin embargo hay que tener claro que después de 1900 se establecieron las bases más solidas de las prácticas más representativas de nuestra tradición afrocubana comenzando por el sistema multi iniciático inaugurado por efushe, la definición de los llamados santos de cabecera que se entregaran en cada iniciación , la recuperación tardía de deidades como Oya y Aganju. En este mismo orden de edificación de nuestras tradi-

ciones encuentran las honras en el año 1941.

Sin embargo podemos encontrar entre los yorubas este concepto de honrar al fallecido:

“Los Yorubas no entierran a sus muertos en camposantos o cementerios, sino en sus casas. Las tumbas de los ancianos se cavan generalmente en la plaza o en uno de los dormitorios. En el caso de los muertos ricos, después de la el suelo ha sido excavado a una profundidad de unos 6 pies en la plaza y luego se lleva horizontalmente hacia uno de los dormitorios, de modo que el cadáver está literalmente enterrado en el dormitorio. Se lleva a cabo la ceremonia, que consiste principalmente en banquetes y bailes en honor de los muertos, y a esto lo llaman poner los muertos sobre su otro lado. En los casos en que no se pueda disponer de ataúdes, después de envolver los cadáveres en una estera como una momia se coloca en la tumba y unos pocos Se colocan palos del árbol Akoko sobre los que se extiende una estera.”

Claramente entre los Yorubas actualmente mantienen esa tradición de enterrar dentro de la casa al familiar difunto, tiene una significación especial ya que desde la perspectiva Yoruba los difuntos pasan a otro plano pero siguen estando con la familia, por ello la fiesta de Egun-

gun sencillamente simboliza la reaparición de los antepasados, sigue existiendo una conexión con ellos y de hecho se recrea ese proceso en el funeral con la mascarada de Egungun donde se llama por el nombre al difunto tal como lo señala Samuel Johnson.

En nuestra tradición afrocubana se recrea una especie de tumba donde se realiza la carnera destinada al difunto honrado, por lo general se hace en algún patio de la familia de sangre o de osha de la persona. Este acto es básicamente una rememoración del hecho de enterrar al difunto dentro del hogar, es claro que nuestras tradiciones se adaptaron al nuevo mundo, y en ese contexto en el mundo occidental no está permitido enterrar difuntos dentro de los hogares. Así mismo dentro de las tumbas que realizan los Yorubas dentro de los ataúdes colocan una serie de elementos, en la carnera de la Honra afrocubana se llevan comidas africanas y animales específicos, cabe destacar que el animal predilecto históricamente es la carnera sin importar el género del difunto.

> ***"Egungun sencillamente simboliza la reaparición de los antepasados, sigue existiendo una conexión con ellos y de hecho se recrea ese proceso en el funeral con la mascarada de Egungun donde se llama por el nombre al difunto"***

En el segundo día de las honras fúnebres afrocubanas se genera una gran comida entre los ahijados y cercanos del fallecido y posteriormente al sonido del tambor batá se procede a levantar el mantel, posterior a ello se ejecuta el tambor en el lugar donde se dio la carnera y posteriormente para los asistentes. De esta manera es como se recrearon las costumbres yorubas de las que señala Samuel Johnson cuando nos habla de los bailes y banquetes.

En el levantamiento del mantel y en otros ceremoniales fúnebres se utiliza un canto que por lo general varia, según la enseñanza del maestro o en otros casos pudo haberse deformado, también es motivo de discusión entre Oriate, este es el que dice: ***"Ẹní ọ bọ 'mọ ba'lè bàgà bàgà"*** algunos dicen baga baga otros "paka paka", este detalle es realmente interesante, a los efectos de lo que se realiza ya que cada canto es una forma digamos poética cantada que recrea lo que se hace, cuando utilizamos la palabra "paka paka" hacemos referencias a cuando se rompe algo bien sabemos que sucede con los objetos del mantel y también en el Ituto cuando se entona este canto. En el marco de esta realidad podríamos interpretarlo de la siguiente manera:

Ení o bo mo ba'lè Paka paka
Él lo cubrirá en la casa y puedo romperlo

A su vez hay otro elemento interesante es que dentro de la mascarada de Egungun hay una diversidad de Egungun que tienen diversas funciones, cada uno de ellos tiene un nombre para ser diferenciado y también quizás elementos distintos en su Eku, entonces hay un Egúngún llamado "Paka". Ahora veremos cuál es la función de Egungun Paka en el rito funeral yoruba:

"El día señalado se dirigen a la arboleda con tambores, los huérfanos llevando cada uno una cola de caballo sobre su hombro, como una señal de luto. Entonces uno de los hombres de Alagba grita tres veces el nombre de la matrona muerta… un Egugun responde desde la arboleda y la voz se ahoga con tambores y cantos. El Egugún junto al Paka (un asistente) ahora sale de la arboleda, y camina hacia los niños huérfanos para recibir la nueva calabaza que contiene el hogar en miniatura; bendice al dador, y vuelve con él a la arboleda"

En este momento se relata cómo se llama a la persona, por su nombre y lo acompaña Egungun Paka, todo este acto ceremonial ocurre en la tradición Yoruba, sin embargo fíjense que en nuestra tradición afrocubana, en las honras fúnebres antes de levantar el mantel el Oriate llama por su nombre al difunto tres veces y suenan los tambores, aun se guardan pequeños elementos en este proceso.

Sin duda alguna hay una diversidad de elementos simbólicos que nos mantienen conectados con la tradición matriz, sin embargo tenemos nuestros propios rasgos que se han configurado al calor del esfuerzo de los mayores, este legado de sabiduría y conocimiento es totalmente apreciado y respetado, este articulo no pretende cambiar ni cuestionar las tradiciones y costumbres de los mayores, sencillamente es un aporte para intercambiar ideas, aprovecho de paso y agradezco al Oba Oriate Luis Guerrero Osha Oba Niwe que se desempeña como tal desde el año 86, gracias por tú paciencia y ganas de enseñar sobre los misterios de Egun y las ceremonias fúnebres.

Oyekun Meji

Porque darle de comer a Egun y iku

Orunmila envió al mercado a su pequeña hija aleuba con la misión de comprarle un pescado. Al llegar, en todo el mercado había un solo pescado y delante de la vendedora se encontraba una mujer vieja, que era la madre de kukete (la muerte), que su hija había enviado igualmente al mercado para que le comprara un pescado.

Aleuba arranco de las manos de la vieja el pescado que ella había comprado y en forma revoltosa escapo con él y fue a ver a su padre y le conto lo que había hecho para satisfacer a su madre.

Malcriada: dijo ifa, hoy tú has roto mi casa, porque tú has disputado con la madre de la muerte.

Entonces orunmila hizo osode y salió oyekun meyi, entonces el inmolo un chivo en la jícara y echo algunos pelos arrancados al animal. El chivo se cocina y la pasta de amala y epo se prepara. Mezclo la pasta y un poco de la carne cocinada, y enseguida coloco la jícara delante de su portal.

Kukete llego para vengar, atando a Orunmila, el insulto hecho a su madre, pero el aspecto del contenido de la jícara le gusto y comió ávidamente hartándose y ya llena se alejo olvidándose de su venganza.

EGUN

LA OMNIPRESENCIA EN LO QUE HOY HACEMOS

Autor: Msc. Pablo Landaez
Awo Ni Orunmila Iroso Kalu
Oni Yemaya

Volver al Índice

Esencia y filosofía, Egun es el caminar que no se detiene, el pasado que trasciende en el compás del tiempo, la idea materializada y la ancestralidad respetada, Egun el bastón de lo que hoy somos, una energía que tiene la capacidad de reinventarse en el pensamiento del colectivo para mantener viva la cultura y la tradición.

Egun como lo conocemos es un culto que llega a América proveniente de sociedades africanas que fueron esclavizadas y que fundamentan muchas de sus prácticas culturales en honrar la memoria de sus familiares difuntos, lo cual encierra una filosofía acerca del dinamismo entre el punto en donde inicia la vida materializada en un cuerpo y el fin de ella para la trascendencia, para estas culturas originarias del África la forma en que se vive y como nos despedimos del plano terrenal tiene un significado enmarcado en sus creencias religiosas que involucran el concepto de Egun. Dentro de la regla de Osha-Ifa dimos continuidad al culto donde rendimos tributo a nuestros ancestros, si bien se dice que las ceremonias de este y toda la filosofía del mismo no llego por "completo" a la isla de Cuba, pudiéramos decir que esa particularidad multiétnica que adoptó nuestra práctica

recogió en esencia lo que es Egun,y si bien no lo tenemos como un culto aparte y con toda la trama cultural de bailes, máscaras, festivales, trajes y sociedades de tierras Yorubas, lo tenemos dentro del marco de nuestras creencias como parte integral y fundamental de lo que conocemos como Regla de Osha-Ifa.

Egun es fundamental en nuestros días, así lo conceptualizamos de acuerdo a la enseñanza de nuestros mayores y así se encuentra contenido en historias de nuestro corpus literario de Osha – ifa, así como también en los ese de ifa de la práctica tradicional yoruba, de los cuales tomaremos una historia contenida en el odufa Ose Méjì, que nos plantea la importancia de rendir tributo a nuestros ancestros.

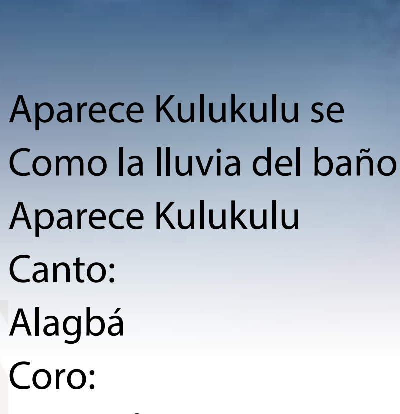
"Egun es fundamental en nuestros días, así lo conceptualizamos de acuerdo a la enseñanza de nuestros mayores yasí se encuentra contenido en historias de nuestro corpus literario de Osha – ifa"

Ose Méjì.
El Egun familiar

Ifa dice, la persona a la que le sale Ose Méjì tiene que venerar a Egun (los ancestros). Ifa dice que hay un Egun en la familia al que hay que venerar, que esta persona tiene problemas, que el problema es la causa de no venerar a Egun de la familia. Ifá dice que tiene que venerar a ese Egun para que las cosas se calmen, así dice Ifá en Ose Méjì. Al venerar a ese Egun va a haber felicidad en la familia y ese egungun tiene que salir, hay que vestirlo y sacarlo a bailar.

Ese ifa
O ni kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò
A difa fun Eegun
Ti ntorun bo wale aiye
Ébó nwon ni o se
Kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò
A difa falagba
ti ntode Orún bo wale aiye
Nje kulukulu se o
Ojo ti baluwe se wòwò
Kulukulu se
alagba
Coro:
Alagbanlagbá
Babalawo: Alágba
Coro:
Alagbanlagbá
Babalawo: Alágbá
Coro:
Alagbanlagbá

Traducción:
Dice; aparece Kulukulu se
Como la lluvia del baño
Realizó adivinación para egungun
Cuando él venía del cielo a la tierra
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Aparece Kulukulu se cómo la lluvia del baño
Realizó adivinación para Alágbá
El jefe de egungun (dueño del mariwo)
Cuando él iba a bajar del cielo a la Tierra
Le dijeron que tenía que realizar ébó

Aparece Kulukulu se
Como la lluvia del baño
Aparece Kulukulu
Canto:
Alagbá
Coro:
Gran jefe
Babalawo: Alagbá
Coro:
Gran jefe

Explicación
Aquí esta Alagbá, el dueño del mariwo (de egungun). Él fue quien inicio el culto de Egun, pero al pasar el tiempo, él dejó de venerar a Egun y desde entonces comenzó a haber confusiones y problemas. Hasta la mata de plátanos que siempre producía plátanos grandes, sólo produce plátanos chicos, los frijoles ya no producen, el ñame tampoco y el maíz tampoco. En lugar de llover fuerte, sólo cae alguna llovizna. Alagbá comenzó a preguntarse ¿por qué estaba pasando todo esto? Los babalawos le dijeron que había un Egun al que se había dejado de atender. Solamente si ustedes hacen fiesta para ese Egun las cosas se pueden componer. Ellos dijeron que ellos no sabían si había Egun o no. Los babalawos le orientaron que debían investigar. Ellos lo hicieron y encontraron con que sí había un Egun que se había dejado de atender. Ellos dijeron: *¿cómo hemos estado sufriendo sin saber que existe Egun?*

Cuando lo encontraron, lo encontraron intacto, no estaba sucio y su ropaje estaba completo. Ellos lo sacudieron y lo sacaron. Entre todos donaron algún animal o comida para venerarlo. Unos trajeron oruko, otros adie (gallina), otros olele (tamal de frijol carita), eko (tamal de maíz), y con todo esto veneraron a Egun en la tarde y esperaron a que Egun saliera. Egun dijo que él iba a cantar y le dijo a la gente que lo siguieran:

Canto:
npe Kulukulu se Ojo ti baluwe se wòwò

Kulukulu se
Coro: Ojo ti baluwe se wòwò
Babalawo: Alagbará
Coro: Lagbanlagba
Babalawo: Alagbará
Coro: Alagbanlàgbà
Babalawo: Alagbará
Coro: Alagbanlàgbà
Babalawo: Sekete mo tiri Mo ti nsawo
Coro: Sekete mo tiri Mo ti nsawo
Babalawo: Eji nlokun
Coro: O dile Oloti
Babalawo: E ji nlokun
Coro: O dile oloti
Babalawo: Kulukulu se
Ojo ti balowe se wòwò.

Con esto salió Egun a bailar, Egun comenzó a bailar por toda la ciudad y luego regreso al Ile. Antes de llegar a su casa comenzó a llover fuerte, con la lluvia la gente se sintió cómoda, la tierra refrescó y dijeron: "Ah, entonces era el abandono de egungun por lo que estábamos sufriendo". Las cosas comenzaron a regresar a la normalidad, la tierra se refrescó y comenzó a haber todo lo que estaba escaseando antes. Ellos comenzaron a festejar, dándole gracias a sus babalawos, sus babalawos a ifá e ifá a Olodumare.

IKU LOBI OSHA

En nuestra regla por mucho tiempo se ha popularizado la frase "iku Lobi Osha" que si bien han buscado desmitificarla, aún hay quienes sostienen que su traducción es "el muerto parió al santo" y esto ha traído infinidad de debates, algunos hasta han querido imponer supremacías con intereses materialistas para iniciar a las personas en otras creencias de origen africanas antes de que sean iniciados en Osha, sin embargo son temas aislados y con historias particulares, ahora bien, es una expresión de la cual no estamos seguros de su traducción literal, pero que según lo que conocemos de nuestros mayores y la forma cómo se expresan en sus ideas pedagógicas en esas tertulias que buscan trasmitir la enseñanza con el mayor deseo de dar posición a Egun, es una frase que nos pone en el contexto para comprender qué; "sin nuestros ancestros no estuviéramos hoy aquí", y eso es lo que dentro de una de las definiciones de Egun se puede interpretar.

"Para nadie es un secreto que todo ritual de envergadura y toda consagración debe iniciar con rendir tributo a Egun, nuestra Ijùbá está estructurada de manera tal que se rinda tributo a Egun en un segmento de la misma"

Para nadie es un secreto que todo ritual de envergadura y toda consagración debe iniciar con rendir tributo a Egun, nuestra Ijùbá está estructurada de manera tal que se rinda tributo a Egun en un segmento de la misma, lo cual es un acto de reverencia, donde reconocemos la existencia de esa energía y solicitamos

su asistencia. Con fe, vehemencia, rezos, cantos y alegorías que forman parte de la concepción de la necesidad de la existencia de ese pasado que trascendió a nuestros días y que nos hace posible materializar muchas de las acciones que queremos ejecutar honramos a Egun y por eso Egun es referencia de la idea que vive omnipresente.

RECORDAR ES VIVIR

Para mantener viva la energía de un ancestro (Egun)es necesario que exista un proceso emocional anclado a recordar lo que este fue, pudiendo ese recuerdo convertirse en un legado, una tradición e incluso una forma de vida, es por ello la importancia de concretar en vida un plan de destino orientado a dejar un legado asociado a la moral y crecimiento como ser espiritual para que este pueda trascender, si revisamos las libretas de ita de seguro ahí encontraremos la clave para forjar el camino que nos puede llevar a concretar ese plan de destino que nos permita trascender y eso está vinculado a que en el mañana seamos parte de ese culto a Egun. José Martí Pérez, escritor y político de origen cubano, inmortalizó este pensamiento: "Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro". Cuando analizamos pensamientos como este nos damos cuenta de la trascendencia que debe buscar el hombre en su paso por este plano. Plantar un árbol; es una idea asociada a la contribución para un mejor ambiente, una huella que deberíamos dejar así sea de forma anónima y pueda ser admirada y aprovechada por otros, sembrar, cuidar y cultivar son actos que van en pro de continuar con la labor de la vida. Tener un hijo; con la intención de preservar la especie y que este sea una extensión de lo que fuimos en nuestra vida esa moral y buen carácter que entonces debemos formar en otros par-

tiendo del nuestro, dejar seres humanos para un mundo más humano. Escribir un libro; quizás una utopía del pensador donde todo se concreta en perfecta armonía y donde ese libro en el mañana será leído por alguien, un libro es quizás una de las formas más representativas que pudiera tener eleda (nuestro poder de crear) de dejar una huella en este mundo.

LA DINÁMICA ENTRE IKU Y EGUN

No se puede hablar de Egun sin mencionar a la muerte (iku) como factor inevitable para que exista la trascendencia al mundo de Egun, la muerte da paso a esa idea de trascender, sin embargo toda esa idea puede verse afectada por lo que se fue en vida (tu transitar) para el mundo y tus cercanos que son estos al final de cuentas quienes podrán hacer que tu esencia viva más allá de la presencia física, somos entonces los encargados de permitir que nuestra esencia permanezca viva o no, somos responsables de crear un alma que pueda ser mañana deidificada y obtener el privilegio de ir al lado de Olodumare, decía Leonel Gámez"…de hecho, si nuestra vida ha sido muy ejemplar, al morir podemos llegar a ser un egungun (ancestro venerado) o un orisha familiar o comunitario". Partiendo de esto veamos un poco como la cultura yoruba vincula y cree en el dinamismo entre la forma en que se lleva la vida y como se materializa la desaparición física tras la muerte, para considerar la trascendencia del alma, esto sin duda genera una insistencia en llevar una vida apegada a los consejos de ifa-orisa y a alejarse de los tabú, para ello veamos como el mismo Leonel Gámez nos explica"… Ahora bien, cuando un yoruba fallece, su muerte no siempre es tomada de la misma forma.

"No se puede hablar de Egun sin mencionar a la muerte (iku) como factor inevitable para que exista la trascendencia al mundo de Egun, la muerte da paso a esa idea de trascender"

Si es una persona adulta con descendencia, y esa descendencia también tiene descendencia, se dice que la persona dejó sombra y entonces su muerte se convierte en un festejo, pues se considera que no todos cuentan con la oportunidad de llegar a una edad tan avanzada y mucho menos de dejar su sombra o, lo que es lo mismo, su descendencia. En estos casos la persona en tierra yoruba puede ser enterrada dentro de la casa, pues se le considera un buen acompañante, una buena guía. Sin embargo, no sucede así con los que mueren a una edad temprana: según el caso, éstos pueden ser enterrados en la parte exterior o incluso

fuera de la tierra donde habitaron. Si un yoruba muere joven, se considera que no cumplió su ciclo de vida; si muere en su tierra, se le hace su ceremonia de despedida del mundo material, pero no se organizan festejos, pues no es motivo de admiración para su comunidad. Por otro lado, si se muere joven y de manera trágica, fuera del pueblo, el cadáver no es llevado a la tierra de los familiares ni mucho menos será enterrado en casa, pues implicaría atraer la tragedia a la casa. Por la misma razón el cadáver se entierra en la tierra donde murió la persona. Los yorubas consideran que aquellos que mueren de manera trágica no pueden ser una buena compañía y que atraerían la tragedia al entorno donde son enterrados.

Por tales razones podemos asegurar en forma categórica que es importante la forma de vida llevada por una persona durante su existencia para que se le considere un buen ancestro, pero más importante aún es la manera en que muere, a modo de diferenciar el trato que recibirá de parte de los suyos".

¿SOLO RENDIMOS TRIBUTO A EGUN EN CEREMONIAS?

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, Egun es la trascendencia y eso que se convierte en legado para la vida de los que hoy estamos en el caminar de este plano, en una ocasión escribiendo un prólogo para un libro sobre Egun conversaba con el autor sobre como honrar a Egun diariamente, lo cual me hace fiel creyente de la influencia de lo que somos día a día para los demás, sean o no familiares y de cómo eso nos mantendrá vivos en el despertar de los días que no estemos físicamente.

Cada acto que hacemos en remembranza aun ancestro familiar, religioso o conocido mantiene viva la esencia de Egun y con ello el culto que se honra día a día, veamos este planteamiento sobre esa idea filosófica; si el acto de tomar café en la mañana, por ejemplo lo hace usted en una ventana, admirando algo, rezando, teniendo un momento de paz, muy probablemente sea así como lo hacía su abuela, su abuelo, su madre o padre y créame que no es un acto sin importancia y rutinario, pues usted está reviviendo un acontecimiento desde su subconsciente que por alguna razón le genera armonía.

Cuando hablamos de revivir acontecimientos de eso se encuentra plagada nuestra práctica,pues cada historia de ifa, pataki, canto, rezo y ebo está fundamentado en un acontecimiento que hoy buscamos revivir para lograr el efecto mágico religioso de los elementos involucrados con la intención de causar el mismo resultado contenido en el odù mediante el cual orisa nos dio un consejo. Lo mismo sucede a nivel subconsciente con estas acciones que podemos ver como rutinarias pero que fueron aprendidas de nuestros ancestros y hoy son imitadas, obviamente si tomamos conciencia de lo que en realidad está sucediendo pudiéramos elevar aún más la conciencia ancestral y rendir tributo a Egun a diario.

"Cada acto que hacemos en remembranza aun ancestro familiar, religioso o conocido mantiene viva la esencia de Egun y con ello el culto que se honra día a día"

Lo podemos ver mas palpable en el caso particular del venezolano en nuestras fieles tradiciones navideñas, pues están enmarcadas en la remembranza de esos ancestros de los cuales aprendimos su conducta cultural en dicha fecha, es típico que se esté realizando el mítico guiso y estemos invocando mediante el recuerdo convertido en anécdotas a la abuela, al abuelo entre otros y hablando de como lo hacían y que estuvieran haciendo si estuvieran ahí presente, ese momento se convierte en un homenaje a Egun así sin tanta parafernalia. Quienes estamos iniciados en la regla de Osha ifa deberíamos enfocarlo con toda la intención del mundo de que cada uno de estos actos sea un tributo a egun mas alla de lo descrito en los rituales establecidos para ello, así mismo cada acción que hacemos a diario que tiene que ver con el aprendizaje en la forma y manera de ese ancestro, es una forma de rendir foribale.

Por ello es importante partiendo del concepto de ancestro comprender que este no es solo un concepto que se re-

fiere al que no está en este plano, sino a todo aquel que nos antecede, entonces, aunque no haya fallecido es un ancestro aquel que está a nuestro lado y conocer los gustos de estos, nos llevará en un futuro a rendir homenajes a diario cuando su presencia física no nos acompañe. Recordar que si a la abuela le gustaba un mondongo entonces en agasajos familiares incluir un mondongo con aquella música llanera de fondo que le encantaba, así mismo en el futuro poner el empeño consciente de hacer algo en honor de Papá, Mamá o de ese ancestro que tuvimos de cerca y que hoy no esta, estos empeños del consciente pueden tener un gran aporte energético contribuyendo a nuestro buen caminar pues van más allá del uso de materiales religiosos, van vinculados al deseo del espíritu en conexión perfecta y en armonía con la esencia que se mantiene viva de aquel que no está y está siendo elevado por lo buena que pudo ser su vida, por lo que sembró en otros. Muchas veces en consultas al oráculo o iniciaciones vemos como Egun se convierte en un tropiezo y es que cuando se pregunta por agasajo o atención la respuesta es "ko", siendo que lo que "desean" es "sentir" esa conexión con el que se ha quedado en este plano, "diciendo"¡no, no quiero una vela, quiero que me hables, quiero que rías y bailes!, porque probablemente fue lo que ese Egun le enseño.

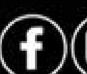
Un ciclo que intencionalmente no termina, un legado que nos han dejado nuestros hermanos africanos y fundadores de la regla de osha-ifa con base a una creencia que busca mantener viva la energia de nuestros ancestros, un despertar para desde la emocionalidad dar sentido a cada accion que tenemos en nuestro caminar, es asi como en este recorrido en el que hemos hablado de egun pudimos destacar la importancia del aqui y el ahora para mañana trascender, egun es la omnipresencia de lo que hacemos y el respaldo de lo que somos.

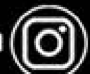
Referencias:

"El Concepto de la vida y la Muerte en la Religión Yoruba"
Año: 2012
Leonel Gámez Céspedes

Yoruba_Universal

Egun y las damas

Como sabemos hay mucho recelo a la participación de la mujer en espacios de Egungun, y es una realidad que se da desde tierra Yoruba hasta nuestra practica Afrocubana, a pesar de que en ambas tradiciones coinciden con el hecho de que existe tal tabú, ambos son explicados desde dos perspectivas distintas, es razonable que sea así porque realmente el tabú nace en el marco de las mascaradas y el lugar o recinto donde están los trajes de Egungun o Igbale, este lugar también es un lugar de ofrendas a Egungun.

Se preguntaran porque creo que es razonable que el mismo tabú sea explicado de distintas maneras, es sencillo, es porque en Afrocuba el culto a Egungun no depende de mascaradas es un elemento que se perdió o no se pudo recrear en América, sin embargo si revisamos la literatura que sustenta el hecho del tabú, básicamente señala la historia de una mujer que es vencida por la curiosidad de ver y acceder a un lugar al cual le está prohibido, en nuestra practica afrocubana tal tabú esta expresado en el Odu Irete Yero, que expresa que las mujeres deben virar su cara cuando se le da coco a Egun

¿QUIÉN ES EÉGÚN Y CÓMO SE RELACIONA CON OYA?

Autor: Prof. Okanyola Ascanio
Awo ni Orunmila Irete Kutan
IG: @ile_ifa_Iwori_Boka / @okanyola_ascanio

EÉGÚN

Eégún representa el culto de honrar a nuestros ancestros en general y todo tipo de espíritus. Es bien sabido que toda ceremonia religiosa perteneciente a Òşà y/o Ifá, debe ser iniciada con el debido tributo a los muertos. Quienes representan el cuadro espiritual y mortuorio de la persona en iniciación, y de los sacerdotes en ejercicio. Y, todo lo relacionado con la deidad de la muerte «Ikú».

Según establece el mito, esta divinidad, conocida también como el Rey de la Muerte, es la encargada establecer un equilibrio natural en la tierra [...] pues Él había autorizado a la Muerte a llevarse solamente a quien transgrediera las leyes básicas naturales (Adrián de Souza H., 2005).

La palabra Eégún es la contracción de Egúngún y se traduce como «la representación en que se supone que una persona muerta regresa a la tierra, el culto a

los espíritus de los muertos», mientras que Eegun (sin tildes) es la contracción de Egungun, la cual es traducido como «hueso, esqueleto», y para aclarecer esta última acepción, hay destacar que, en la antigüedad la atención a los difuntos se llevaba a cabo en las fosas donde eran enterrados los cuerpos de los familiares muertos; este lugar era en un cuarto en el fondo de la casa, por lo tanto, se le hacía las ofrendas a los esqueletos (eegun — egungun) de sus familiares difuntos, y de esa manera se realiza el culto a los ancestros (Eégún — Egúngún).

¿POR QUÉ EL NÚMERO 9 LE ES ADJUDICADO?

La relación de Eégún con Ọya es congénita, así está prescrito en el Odù Ọsá Méjì, donde explica que hubo un tiempo cuando todos los niños concebidos por Ọya nacieron prematuramente. Ella fue a consultar a Ifá e hizo sacrificio con dinero, tela de muchos colores y una oveja. Completó el sacrificio y comió la medicina hecha de la carne de la oveja. Esta medicina le permitió a Ọya dar el nacimiento a nueve niños, siendo el más joven Egúngún (muchas telas coloreadas). Desde aquel momento fue conocida como Ìyásán (la Madre de Nueve) y la carne de la oveja hembra fue tabú para ella. A estas alturas ella se vuelve vendedora del mercado en donde vende aceite de palma.

“La relación de Eégún con Ọya es congénita, así está prescrito en el Odù Ọsá Méjì, donde explica que hubo un tiempo cuando todos los niños concebidos por Ọya nacieron prematuramente.”

Así mismo, el Odù Ọkànrán Kànkíín nos muestra otra versión de este aspecto: Egúngún era el último de los nueve hijos de Ọya, quien era esposa de Ṣàngó. Ella, era inicialmente estéril, hasta que le fue dicho que usara a la reina de las hormigas para un encantamiento de fertilidad. Ọya fue advertida, sin embargo, que ella normalmente debía colocar a su hija dentro de un hormiguero. Sus primeros ocho hijos estaban sanos y saludables, pero las hormigas trabajadoras desfiguraron la cara de su último nacido. Él tuvo que llevar una máscara para cubrir su cara, y desde entonces, él no puede hablar naturalmente y las personas creían que era un Ébora con poderes sobrenaturales.

Según un documento extraído del Candomblé, los nueve hijos de Ọya fueron:

1. Imalegã. Nacido el primer día. Fue tomado del útero de Ọya por las Brujas y envuelto ébanos.

2. Lorugã. Fue envuelto en paja seca y alimentado con tallos de plátano. Nace con el tocador de Ọya y es el favorito.

3. Akugã. Nació el tercer día de la tormenta y se crio en grupos de bambú. Es rebelde.

4. Urugã. Se alimenta de hojas de plátano y se esconde en los bosques. Hace agujeros.

5. Omorugã. Se alimenta con el polvo de bambú que cae al suelo. Vive en el maizal y se esconde en los arboles de bambú mirando a los seres humanos.

6. Demó. Ọya lo cubrió de barro para aprender los secretos de sus enemigos. Utiliza piel de búfalo para acompañar a Òşóòsì.

7. Reigá. Acompaña a los muertos y recorre los cementerios. Se esconde en los grandes árboles de los cementerios y ronda las tumbas en busca de objetos perdidos u olvidados por la gente.

8. Heigá. Es violento y vive en busca del Orí del ser humano. Causa desastres y desordenes.

9. Égungun. Ọya lo preparó para pelear. Toma posesión del ser humano, haciéndole cometer tonterías.

Esta Òrìşà, tiene gran influencia y poder especial sobre los Eégún y su culto, pues gracias a ella fue que lo dio a conocer en el mundo [dio origen al culto de Egúngún]; Según una leyenda relacionada

con esta Òrìṣà, en la antigüedad, las mujeres no tenían ni voz ni voto en las decisiones comunes del día a día, por lo que las mismas decidieron propiciar un sabotaje a sus esposos, humillándoles públicamente. Estas, se reunían diariamente en el bosque cada noche, cuando la luna brillaba resplandecientemente bien arriba en el cielo. Ọya, era la mujer líder de este grupo y poseedora de un mono llamado Ìjímèrè, al que vestían con ramas en los brazos, dando así, una imagen mucho más grande del mismo.

Así mismo, lo disfrazaban y cubrían sus patas y su cabeza. Ìjímèrè, parecía estar domesticado para las fechorías del grupo de mujeres, pues cuando estaba totalmente caracterizado, ellas lo dejaban en una esquina cercana al lugar donde se encontraban sus esposos. Ellas, se escondían cerca, para observar las reacciones de estos al ver este fenómeno.

Los hombres, al verlo, corrían despavoridamente. Lo que, fue motivo de burlas y risas para sus esposas que se encontraban escondidas en un matorral cercano. Así, cansados ya de que todas las noches ocurriera el mismo suceso, decidieron ir al pie de Ọrúnmìlà por adivinación para resolver tal situación. Ọrúnmìlà, les avisó que era una broma de sus esposas y les aconsejó sobre las pautas para vencerlas y dominarlas.

Así mismo, se apoyaron en Ògún, quien esa noche llegó más temprano que las mujeres, ataviado de múltiples telas de colores. Cuando estas comenzaron a llegar, él comenzó a gritar con una fuerza y potencia proporcional a él mismo, y envainó su espada.

Con esto, las mujeres, incluyendo a Ọya, salieron huyendo llenas de temor y miedo. Y, desde entonces, las mujeres quedaron excluidas del culto. Aunque Ọya, sigue siendo venerada en calidad de Igbale (Quien retorna a la Tierra), ya que gracias a ella se creó el culto a Egúngún.

Revista
IRE YALE
Clase Aparte
Artículos de:
Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros
DIVERSIDAD
RIGOR
AMPLITUD
www.yorubauniversal.blogspot.com
YorubaUniversal
Arabambi Kawo
Yoruba Universal
Yoruba_Universal
RevistaIreYale
Universal Yoruba

Volver al Índice

"SANTERIA EGGUN EL CULTO FUNDAMENTAL DE LOS ESPÍRITUS DE LOS ANCESTROS EN LA RELIGIÓN YORUBA"

Autor: ngangamansa.com
https://ngangamansa.com/

PATAKÍ DE IRETE YERO: EGGUN OBINI EN FORMA DE AFEFÉ

En una tierra muy lejana, llamada Ogbani, vivía Ifá Dele, quien representaba a las tierras del mundo. Era amado por todas, salvo por la de Yerube, donde vivía un gran obá, mayombero, llamado Oggún, quien quería dominar las demás tierras con sus poderes mágicos. Ifá Dele-acostumbraba a hacer una ceremonia con eyelé, eyá tutu, oñí y ekú en honor de Orun, el sol. De todas las tierras venían gentes para cantar durante la ofrenda. Un día, en medio del ritual, apareció un eggun obiní y les dijo:

«Cada vez que me necesiten, entonen esta canción que les voy a enseñar». Elevó entonces su melodiosa voz, de infinitos matices. Ifá Dele bailaba alrededor de ella, dándole; pero cuando trató de abrazarla, ella se volvió afefé con un sonido tan fuerte, que hizo que Ifá Dele girara sin parar. El eggun obiní puso su mano sobre Ifá Dele y le dijo: «Siempre estaré contigo y, para contentarte, buscaremos a los de la tierra Yerube y les quitaré sus fuerzas». Le ordenó hacer sa-

crificio de akukó y aunko a Elegguá, para que la acompañara y entretuviera al obá Oggún.
Cuando llegaron, el eggun, llamado Eyá Orun, se convirtió en un fuerte afefé que regó otí, epó y oñí. Las gentes fueron tras Eyá Orun, quien primero comió con ellas eyá y eyelé, y después les hizo paraldo con osadié dundun. Ifá Dele gobernó el mundo, pero obá Oggún, muerto de envidia y de celos, juró acabar con Ifá Dele y con Orula. Cogió un huevo de pavo real, a cuya cría se dedicaba, pues le daba suerte, y lo preparó con los secretos de los mayomberos. Amarró el huevo debajo de las alas de una tiñosa y durante siete días hizo diversas ceremonias.

Pero Ifá Dele hizo osodde, y le vino el oddun Irete Yero, el cual le mandó a cubrir todas sus tierras y los techos de las casas con algodón. Ifá Dele preparó los ilú de Eggun, y cuando gunku llegó a Ogbani y soltó su carga, los tambores empezaron a tocar. El huevo preparado por Oggún no se rompió y gunku no pudo volver a levantar el vuelo. Las gentes la golpearon e hicieron huir sin haber podido obtener el secreto de Ifá Dele. El obá Oggún veía pasar los días sin que le llegara respuesta de su obra y, entonces, decidió ocultarse, y así reconocer el gran poder de Ifá.

"Los sueños son otras de las vías de comunicación entre el inframundo y los seres humanos, así como las apariciones, las sombras, las voces, los presentimientos y las posesiones"

CUBA

Eggun, dice Fabelo, es «hueso, esqueleto» y, por extensión, «muerte, muerto, espíritu». Deviene una entidad desencarnada, definición que refleja de manera más gráfica la naturaleza de estos seres, difícilmente aprehensible en el intento por lograr una descripción concreta.

Los eggun se comunican con el hombre, a veces, a través de los sueños: ellos presagian, ayudan a que se tome conciencia de lo que puede suceder, urgen a tomar medidas. Los sueños son otras de las vías de comunicación entre el inframundo y los seres humanos, así como las apariciones, las sombras, las voces, los presentimientos y las posesiones.

Cuando se tienen «cargas malas», es decir, cuando todo sale al revés, los religiosos consultan de inmediato a sus espíritus protectores, o a Orula y el diloggún, para conocer, mediante estos dos últimos, los sabios consejos de la adivinación, a través de los cuales también hablan en cierta medida los eggun, porque no sólo su presencia es denunciada por

el orisha, sino que los entes protectores irradian su sabiduría al sacerdote que está realizando la consulta.

Su culto, propiamente dicho, está establecido en Cuba de forma organizada, y se tiene muy en cuenta para cualquier rito. Gracias a ellos se preserva entre nosotros la tradición del «respeto a los espíritus». Son ellos, como se sabe, y no ningún contemporáneo, los depositarios de los secretos del conocimiento. En todas las casas de santo, las primeras ceremonias van dirigidas a los eggun de esa casa. «Ikú lobi ocha: el muerto parió al santo» indica la importancia capital de los egguns en todos los ritos religiosos cubanos de origen africano y, sobre todo, en la Regla de Ocha de los yorubas. Al inicio de cualquier rito se invocan los nombres de los eggun, ya sean antepasados africanos o criollos, o espíritus protectores de otra nacionalidad. Se les ofrenda gallo y carnera, y también se les pone flores, cascarilla, agua con azúcar, agua, café, tabaco, aguardiente, pedacitos de coco con miel de abejas, congrí, ajiaco con una cabeza de puerco incluida, dulces y otras comidas. En general, se les brinda todo lo que se come y, en especial, lo que se sabe que les gustaba comer cuando estaban encarnados.

La consulta con los eggun puede hacerse o mediante una misa espiritual con la asistencia de uno o varios médium, o mediante el oráculo del coco para consultarlos antes de cualquier ceremonia o sacrificio a los orishas, aunque su presencia puede hacerse manifiesta en cualquier ceremonia de la Ocha en que se estén consultando los caracoles.

Los sacrificios a los eggun se hacen en caños y vertederos, encontrándose, entre sus atributos, muñecas, muñequitos, fotografías, un bastón rústico hecho con un determinado palo de monte trenzado con cintas de colores, bastones o garabatos, etcétera.

Existen distintas formas de exorcizar la influencia malévola de los eggun. Puede lograrse este propósito mediante un ebbó, un paraldo, o a través de un médium, con baños de depuración y ceremonias de rompimiento. En estas últimas, se usa el cojate o colonia junto a la escoba amarga, la albahaca, el rompezaragüey, el vencedor, el vencebatallas, el espantamuerto, el quitamaldición y el álamo para alejar a los espíritus mortificantes.

"El págugu se coloca habitualmente en un rincón, casi siempre en el baño o el cuarto del excusado, o junto al vertedero. Cuando un santero es reclamado por Ifá, conserva su págugu"

En los funerales de los grandes personajes de la santería se utiliza el págugu o palo consagrado a eggun, y en los bailes ceremoniales dedicados a los muertos se danza con el págugu en la mano derecha, golpeando verticalmente el suelo al ritmo de los tambores bata. El págugu es un bastón o cuje de más de un metro de largo en cuyo extremo superior se coloca una pequeña cabeza labrada y pintada de negro que simboliza a eggun. Sus ojos y boca están representados por cauris, pero en vez de tener hacia afuera la abertura del univalvo, la tienen hacia adentro, ya que «esos ojos no ven y esa boca no habla». A través del eggun del págugu se puede enviar recados a los difuntos. En este caso será menester honrarlos y brindarles agua, tabaco, aguardiente, café y comida colocada en platos astillados o rajados, también llamados «platos muertos». Al págugu o Igui-Eggun se le consulta mediante los procedimientos adivinatorios tradicionales; este hecho de personificar a un muerto a través de un palo es una práctica muy extendida en África y por ello pasó a los ritos religiosos afrocubanos. El págugu se coloca habitualmente en un rincón, casi siempre en el baño o el cuarto del excusado, o junto al vertedero. Cuando un santero es reclamado por Ifá, conserva su págugu.

Enviaciones

En el espacio infinito llamado cielo, al cual todos los de origen afrocubano vuelven sus ojos para invocar la trilogía de Olofi, Olorun y Oloddumare, viven los abiku o ibuke. Son niños muertos de todas las edades, quienes reencarnan en

el seno de las familias en las cuales permanecieron en vida, o llevan en su subconsciente el recuerdo de una estancia en la tierra sin matices de gritos ni juegos infantiles, para engendrar espíritus insatisfechos de una forma contra natura.

Las madres que se aferran a niños abikú, les ponen sendas cadenas en los tobillos para amarrarlos de manera simbólica a la tierra; invocan a la madre universal, Yemayá, o le ofrecen el infante a Iroko, en cuyas ramas viven todos los orishas. En la ropa interior, en las sayuelas o en los cordones de los zapatos, les ponen cascabeles o chaguoro, los cuales, con su alegre tintineo, causan espanto a estos espíritus errantes.

Los ñeques son espíritus vagabundos que se posesionan de manera intempestiva y producen daños irreparables a seres más débiles. Los ades, o espíritus que hacen presa de los hombres en sus momentos de debilidad, despiertan los instintos más primitivos y elementales del ser humano, al atraer lo guerrero y belicoso de su subconsciente. Con sus males, los ayes llevan al hombre al horror del inframundo y de las profundidades de la mente humana.

En la oscuridad de nuestros montes y cañaverales, solamente alumbrados por nuestra luna caribeña, aparecen -y con la misma agilidad, desaparecen- entes mágicos llamados chicherekús, quienes atemorizan a los criollos hasta el punto de dejarlos inmóviles, o de hacerlos correr hasta caer desfallecidos, sin que después recuerden la causa de su terror. Estos chicherekús, también pueden materializarse en muñecos mágicos construidos por los seguidores de las Reglas de Palo (Mayombe, Brillumba, Kimbisa) para su uso exclusivo y con la finalidad de hacer daño a los enemigos; son mandaderos fieles, ejecutivos y rápidos, que siempre cumplen con los objetivos tra-

zados.

Se confeccionan con los siguientes palos: matanegro (da gran agilidad y rapidez en el traslado); palo moruno, cocuyo, palo Ramón y sabicú. Los muñecos hechos con este último palo resultan los más temibles, pues por sus propiedades, tal palo produce todo tipo de alucinaciones. Durante el día, los muñecos se encuentran en el munanso del Padre Nganga, muy cerca de la prenda (receptáculo usado por aquél, el cual contiene todo tipo de palos, aguas, nfumbe, etcétera: en resumen, todo lo que vibra en la naturaleza). Se les saluda y se les da de comer conjuntamente con la nganga y, a través de rezos y conjuros, se les libera para que trabajen, a gusto de su dueño, en la noche.

JAMAICA

En este país y en este sentido se practican los cultos de Cumina y Revival, los cuales están divididos en tres clases:

a) los dirigidos a los espíritus del cielo.
b) los dirigidos a los espíritus atados a la tierra
c) los dirigidos a los espíritus ancestrales también llamados zombies.

Los espíritus de los dioses del cielo componen el más alto rango de deidades con el más alto rango de poderes, y de ellos se conocen 37 nombres importantes.Los espíritus de los dioses de la tierra no pueden abandonarla. También gozan de grandes poderes que se materializan en el myal así como en trabajos privados y sus nombres son 62.

“Los zombies ancestrales son los miembros de la familia que han vivido en el área. Bailan en las fiestas de Cumina y algunos de ellos son considerados extremadamente poderosos”

Los zombies ancestrales son los miembros de la familia que han vivido en el área. Bailan en las fiestas de Cumina y algunos de ellos son considerados extremadamente poderosos. Están al servicio de sus familiares y amigos y son usados por los Obeah-men para proteger a los individuos de los espíritus malignos.

También existen la Pocomania en la bahía de Morant y el Revival Zion en el oeste de Kingston. En la primera parte del primer culto se invoca a los mismos espíritus del Grupo Revival de esta área; en la segunda parte se invoca a los ángeles caídos; a los evangelistas del Nuevo Testamento, sus discípulos y profetas mayores y menores y al Diablo. En el Revival Zion los espíritus son capaces de ejercer una gran influencia sobre el destino de los hombres.

No existe diferencia entre el culto ancestral del Revival Zion y el de Cumina. Aunque no existe por separado en ninguno de los dos el culto a los ancestros, es impresionante el corpus de creencias y derechos respecto a los muertos que existe a todo lo largo de Jamaica. Los miembros de las clases más bajas piensan que los espíritus de los muertos de sus familias tienen la habilidad de ayudar o hacer daño a los seres humanos.La asistencia de un muerto se puede lograr por concentración. Si no se lleva a cabo un funeral satisfactorio u otros ritos relacionados con la muerte, o si los parientes vivos no se comportan correctamente, el muerto expresará su disgusto causando enfermedades u otros trastornos.

"Los elementos más importantes de esas ceremonias son: el toque de tambor, el canto y las ofrendas o sacrificios"

Los elementos más importantes de esas ceremonias son: el toque de tambor, el canto y las ofrendas o sacrificios. El velorio durará dos o tres días siguiendo la tradición de la resurrección de Cristo y, a partir de ese momento, se dejará una vela encendida durante nueve noches. El espíritu de la persona muerta deberá retornar el noveno día después de su muerte; en la casa se preparará, en el caso de los pobres, un solo servicio para esa noche y en el de los ricos, uno cada noche. En ambos casos se cantarán himnos y se leerán pasajes de la Biblia.
La ceremonia más importante tiene lugar en la habitación donde la persona murió, en la cual se levantará un altar triangular a base de cajones superpuestos con velas negras y blancas en cada nivel en número de 9, 12 y 24; un vaso de agua en cada nivel y una jarra de flores en lo más alto, así como la foto del muerto. Posteriormente se exaltarán las buenas cualidades del difunto, se pronunciará su nombre tres veces y se rezará. A medianoche deberá aparecer el espíritu del difunto posesionándose del líder o de cualquiera de los otros miembros. Si no se presenta, se colocarán en una cazuela carbones encendidos con mirra e incienso para forzar su aparición. Todo el mundo saldrá afuera cantando himnos y se brindará refrescos, vino, leche, café, té y cualquier otra cosa que le haya gustado en vida al muerto. A él, se le pondrá aparte arroz sin sal -ya que ningún espíritu toca algo salado- y se regará la casa con este arroz. Al despuntar el día se botará el vaso de agua para la calle para indicar que el espíritu del muerto ya está libre; también se sacará la cama y se limpiará la casa. Al décimo día se regalarán las pertenencias del fallecido a los familiares. Toda esta

ceremonia, en su conjunto, simboliza la partida del difunto.

HAITÍ

Para los haitianos, la persona tiene dos almas: el Gros-bon ange y el Ti-bon ange, cuya suerte es diferente. Ti-bon ange no abandona la Tierra hasta pasados nueve días después del deceso, es decir, después de las últimas oraciones; él es el que deberá presentarse ante Dios para rendirle cuenta de los pecados cometidos por la persona a la cual amparó hasta ese momento. En lo que respecta al Gros-bon ange, se le identifica con los fantasmas. Muy a pesar suyo se aleja de los lugares que frecuentó y tarda en abandonar el lugar donde se está velando al muerto.

Los muertos no castigan a los vivos, salvo en los casos en que la familia no haya respetado el luto, no hayan retirado los loa de sucabeza o hayan tardado en construirles una sepultura digna de ellos. Si ése es el caso, aparecerán en sueños para manifestar sus quejas y, de no hacerles caso, entonces enviarán un «castigo». Si el muerto ha sido victima de la venganza de otro espíritu, se lo advertirá a sus familiares pidiéndoles que salden su deuda si no quieren provocar la cólera de los loa.

Cerca de los cementerios y en los lugares solitarios, uno puede encontrar a los zombi o almas errantes de los muertos por accidente, las cuales están condenadas a permanecer en la Tierra el tiempo de vida que Dios les había asignado de antemano. Lo mismo ocurre con las mujeres jóvenes muertas en estado de virginidad. En estos casos se dice que, para evitar las aventuras terribles que pueden ocurrirles en el mundo de ultratumba, se desflora el cadáver antes de enterrarlo y así se le libra de ser violado por loas como el Barón Samedi y otros miembros de la familia Guedé.

En general, los muertos del vaudou deben pasar una estancia de, al menos, un día o un año en el fondo de un río o de un lago. Si la permanencia se extiende por varios años, sentirán la necesidad de salir, advirtiendo a la familia, en sueños, que deben sacarlos del agua. Su nostalgia de la tierra es tal que , si la familia no escucha sus reclamos, le enviarán una enfermedad grave que no sanará hasta tanto no se realice la ceremonia llamada wétémónâdlo.

Dado que es una ceremonia larga y costosa, los familiares o los miembros de diferentes familias se ponen de acuerdo para hacerla colectivamente, dándole al houngan o a la mambo una lista de los difuntos. No se tratará sólo de pescar las almas que flotan en las aguas, sino también de conducirlas a un santuario donde se transformarán en loas protectores. Los que no llegan a alcanzar esta categoría, permanecen en el mundo para favorecer o destruir a sus habitan-

tes. Además de los zombies de los cuales hablamos, están los diablos o espíritus malos que deberán vivir en los bosques durante algunos años antes de ser admitidos en el cielo; los duendes o espíritus de los niños muertos antes del bautizo; los bakas o zombies convertidos en animales por los brujos; los espectros y fantasmas habitantes del otro mundo que aparecen antes de que la vida abandone el cuerpo del moribundo y los revenants o muertos que creen que su familia los rechazó y por eso regresan.

Los jimaguas o Marassa son jimaguas muertos muy adorados por los haitianos. En el Norte, incluso, no hay diferencias en su culto. En general, siempre se incluyen cantos y ritos en su honor en todos los servicios funerales del vaudou. Desde la misma muerte protegen o persiguen a los miembros de las familias según el tratamiento que reciban de ellas, el cual deberá estar compuesto por velorios, ritos funerales pomposos, numerosas plegarias, misas católicas y ceremonias del vaudou en su honor.

Las ofrendas o manger-morts consisten en alimentos cocinados sin sal (mâjéa-voy) preparados sólo por hombres. Al servir los platos, se cierra el recinto por un tiempo para que los muertos puedan disfrutar del «banquete» con tranquilidad. Este «banquete» consta de un estofado de carne de res, patas de puerco, maíz y frijoles colorados. Después de oraciones e invocaciones a los ancestros y muertos desconocidos fallecidos por el hierro, el fuego o el agua, el pére-savane o el jefe de familia toca tres veces a la puerta y entra; retira una güira llena de comida para los niños de la casa después de presentarla a los cuatro puntos cardinales y otra güira es depositada para Legba en una encrucijada; entonces los vivos se sientan a la mesa y comen alegremente. El manger-mort termina con

la banda, especie de danza ejecutada en honor de los guedé.

SANTO DOMINGO

En este país, los muertos ocupan un lugar destacado en las creencias y comportamientos mágico-religiosos de la gente. Al salir a caminar por el mundo, adoptan la forma de animales, luces (jachos) y objetos.

CHANGÓ CULT DE TRINIDAD-TOBAGO

Según este culto religioso, la sombra del espíritu debe traerse de nuevo al lugar donde vivió y despedirla; si esto no se hace, el espíritu se quedará deambulando cerca de la casa, pudiendo desestabilizar a la persona o hacerla cometer actos reprobables; muchos de estos espíritus se han convertido en poderes por esa razón.Algunos centros ponen ofrendas en los patios, pero nunca en sus ceremonias anuales oficiales.

Entre los espíritus, han establecido dos categorías: los dwines y las diablesses. Los dwines son espíritus de los niños no cristianos muertos antes de cumplir los nueve meses, los cuales deambulan y vuelven siempre llorando a la casa de sus padres. Las diablesses es otro nombre que se le da a los dwines pero, en algunos lugares de Trinidad, se refiere a espíritus del mal que viven en los bosques.

BRASIL

En la Umbanda, la práctica ritualista está basada en los egum, considerados como entes de mucha luz espiritual, fuerza y sabiduría, por lo que son reverenciados y respetados en el terreiro al cual llegan. El objetivo de este culto en la Umbanda es siempre el de atraer espíritus benéficos para la práctica del bien. Siendo la Umbanda una multiplicidad de subsectas del culto a los muertos constituye una mezcla de rituales y mitologías propias de los africanos y del espiritismo de Alan Kardec.

"En la Umbanda, la práctica ritualista está basada en los egum, considerados como entes de mucha luz espiritual, fuerza y sabiduría, por lo que son reverenciados y respetados en el terreiro"

Roger Bastide, en As Religióes africanas as Brasil, explica que los médiums de la Umbanda reciben los espíritus de los muertos de los negros viejos y de los caboclos.

En el Candomblé de los nâgos, la vida se desenvuelve en dos planos: el de los orixas en el cielo y el de los egum en la

Tierra. Los egum son considerados antepasados humanos y los orixas antepasados divinos, por lo que un muerto no puede presentarse en una ceremonia en honor de los orixas y viceversa.

En el caso de espíritus obsesores o perturbadores, en el Candomblé se sigue el ritual del despojo o desprendimiento de dicho espíritu; en la Umbanda se trata de adoctrinar al muerto para que abandone esa materia que no le pertenece, se dedique a hacer el bien y alcance la luz.

Si el espíritu se niega a ser adoctrinado y se manifiesta rebelde debido a un trabajo hecho con él en otro ritual, se le manda de vuelta al espacio o a su lugar de origen porque seria clasificado entonces como un guimba o espíritu inferior, de la clase más baja del Astral, y que tiene como objetivo mortificar y perjudicar a los seres de la Tierra.

En la Macumba de Río de Janeiro, los hijos de los diversos dioses se transforman en médium; las posesiones que acompañan a los cantos en lengua portuguesa y a los bailes, son más bien fenómenos del culto a los muertos que posesiones de orishas. Los espíritus están divididos en espíritus que sufren, espíritus obsesores y espíritus buenos (noción africana de la reencarnación según la cual las almas de los muertos deben de volver a la Tierra para pagar faltas cometidas en su vida anterior), y todos forman parte de la idea de progresión espiritual de estos seres a través de reencarnaciones sucesivas, primero en la Tierra

Alo Irantan ìjàrò
Cuentos Populares e Historias sagradas

Los folkloristas hacen a menudo una distinción entre cuentos populares ***(aló ìràntàn)*** e historia sagrada ***(ìjárò)***. En general un cuento popular es un relato que es preservado dentro de una cultura, que define algún aspecto de valores comunales. La historia sagrada es usualmente una narración épica que utiliza el lenguaje simbólico para registrar un acontecimiento histórico.

El ìjárò, o historia sagrada de Ifá, es usada para expresar los misterios sagrados asociados con aquellas Fuerzas de la Naturaleza que son conocidas como Òrìsà. La historia sagrada, o sea el fundamento de cualquier cultura dada, está basada sobre aquellos relatos legendarios que definen la percepción de la comunidad de Ser y Mundo. Dentro de la cultura Yorùbá las leyendas de Ifá son la base de dramas representados en festivales anuales que honran a los antepasados.

Volver al Índice

"EEWOO (TABU) ANTAGONISMO IGNORADO"

Autor: Carlos A. Villasmil.
Olorisa EsuArawo.
Omo Elegba
IG: @libros_obaniwana

El tabú ("eewoo") es un concepto frecuentemente malentendido. En el contexto de Ifá, el tabú es una lista de los factores que alejarían a una persona de su destino. Los tabúes no se consideran restricciones, sino que se consideran como directrices para mejorar la armonía entre Ori (conciencia) y las fuerzas invisibles que generan sabiduría y crecimiento. Por ejemplo, alguien que nace con un Odu que indica que su destino es dar ejemplo de buen carácter en la comunidad puede tener un tabú contra la bebida para evitar el riesgo de intoxicación pública. También la comida tabú no significa que nunca se coma, sino que sólo se come para beneficio espiritual. Comer alimentos tabúes es parte del proceso de entrar en estados alterados en ocasiones ceremoniales.

¡Tabú! se dice que está en el Odù Ogunda meji donde IFA declara que la humildad nos ayudará a evitar una muerte prematura El Odù nos mostró cómo usar eewoo (tabúes) como una forma de hacer algo sagrado al abstenernos de ciertos alimentos o artículos, comemos o damos a los Orisas y etc.

En la creencia dentro de IFA tal como la practican los yorubas del suroeste de Nigeria y en su diaspora a esto lo llamamos Taboo's o (EEWO) como se le conoce mejor en Yorubalandia Se dan a cada ser humano en la tierra, independientemente de que sean conscientes o no de ellos. Tabú a veces puede parecer para algunos, como una especie de castigo. Por ejemplo, IFA puede declarar en una consulta/adivinación a través de odu ifa Que comer pollo es un tabú particular para ti/el cliente Un tabú del que debes sustentarte sinceramente

La duración de cuánto tiempo uno debe sostener estos tabúes en particular siempre debe ser determinada por ifa (sabiduría sagrada) a través del adivino. Hay una amplia gama de razones por las que se dan tabúes. Y ninguna persona puede conocer todos los tabúes para cada odu. Pero es esencial que el adivino conozca tantos como sea posible. En cuanto a ayudar mejor al cliente a evitar cosas que no lo impulsarán bien. Así como ayudar al ebo: (prescribir sacrificio) a manifestarse a su nivel óptimo.

Por ejemplo, algunos tabúes son para evitar ingerir un tipo específico de comida o alimentos/bebidas. Los tabúes también se dan en ciertos atuendos, es decir, las restricciones de ropa, por ejemplo, no usar nada que sea negro sólido o rojo sólido, puede ser un tabú común, algo que realmente comparto yo mismo. Los tabúes tienen un amplio espectro que no se puede abordar en su totalidad aquí en este artículo sin embargo procurare enfatizar y publicar en artículos consecutivos muchos de ellos. Pero me referiré a algunos de los más básicos y comunes que se pueden encontrar y dar a través de las lecturas y rituales del oráculo de IFA, así como las iniciaciones.

"La duración de cuánto tiempo uno debe sostener estos tabúes en particular siempre debe ser determinada por ifa (sabiduría sagrada) a través del adivino"

Ahora, como se mencionó anteriormente, los tabúes pueden variar desde alimentos específicos y bebidas que consumimos, así como el tipo específico de ropa que usamos o lugares específicos que debemos evitar.

Incluso pueden llegar a decirnos el tipo específico de personas que debemos evitar. Hay tabúes en contra de casarse con un tipo de persona. También se le puede dar un tabú sobre un animal o animales con los que no debe entrar en contacto ni utilizar para ningún propósito. Se pueden dar tabúes sobre cierto tipo de conductas o tendencias sociales que se deben corregir y/o evitar por

completo. Muchos se dan para correcciones de defectos de rasgos de carácter. Es decir, rasgos de carácter que no nos sirven.

Por mi parte, creo firmemente en cualquier rasgo de carácter tabú dado en cualquier adivinación a través del oráculo de Ifa, o erindilogun se debe analizar profundamente y trabajar genuinamente por ejemplo ifa le da un tabú que le aconseja que tenga la cabeza fría / sea más una persona amable en general. Esto puede significar, por ejemplo, controlar su temperamento explosivo lo mejor que sea humanamente posible. Ahora recordaremos que ifa habla solo la verdad y habla en su mejor interés. Tenga en cuenta que ifa es la palabra de DIOS o, mejor aún, su propio DIOS interno que le habla a través del oráculo. Pero al final como es con todo en la vida. Dependerá de usted prestar atención a los consejos o no. IFA solo puede advertirle que hay un acantilado más adelante para que tenga cuidado de no caerse por el borde. Ahora, siempre depende del individuo escuchar y prestar atención a dicha advertencia o continuar como lo desee y sufrir las consecuencias.

Ahora, los tabúes de rasgos de carácter son los tabúes más difíciles de corregir en mi opinión y en mi experiencia. Ifa ve este tabú de la mayor importancia entre cualquier otro tabú que pueda darse uno puede fácilmente dejar de usar un color específico de ropa, dejar de comer cierto tipo de comida, dejar de frecuentar cierto lugar o abstenerse de estar cerca de ciertas personas. Estos tabúes se corrigen más fácilmente en su mayor parte con poco o tal vez ningún esfuerzo. Al menos por la mayoría de la población, pero arreglar un defecto de carácter no es tan fácil.

De modo de tener un poco de conocimiento y claro ejemplo de algunos tabúes, a continuación, expondremos lo siguientes odu

Ejiogbe

A la persona que le salga Ejiogbe en su iniciación (Itefa), no puede usar Igi Iroko (Chiorophora exceisa), no puede emplear su corteza para hacer medicina. No puede comer carne de Erin (elefante) y tampoco puede emplearla para medicina.

No puede comer carne de Efon (búfalo) y no puede emplearla para medicina.
No puede comer carne de agbo (carnero) ni tampoco puede emplearlo para medicina.
No puede comer carne de Ejo Oka (boa) y no puede emplearla para medicina.
No puede comer Ere (Anaconda) y no puede emplearla para medicina.
No puede usar balas (igual que las piedras, a las balas se les llama Otá) ni para ébó ni para medicina.
La persona que le sale Ejiogbe, no puede comer Ogede Omini (Plátano Dominico (Musa cavendishii).
No puede comer ni usar Eiye Awodi (Polyboroides radiatus).
No puede usar imágenes o bustos de madera ni de yeso (ere) que sean muñecos, ni fotografías (en la actualidad) que contengan imágenes de muñecos.
No debe de usar racimo de plátano.
El Ifá de Ejiogbe no puede comer sangre de Akuko adie (gallo) ni tampoco eje de agbo die (sangre de gallina).

El Ifá de la persona que tenga Ejiogbe no puede comer sangre de ningún animal de cuatro patas ni siquiera de puerco, tampoco de animales de pluma, el Ifá de la persona que tenga Ejiogbe, se alimenta de Igbin (Babosa). Ninguna sangre debe tocar el Ifá de la persona que tenga este Ifá, su Ifá solo va a alimentarse de Igbin.
La persona que para Ejiogbe sea hombre o sea mujer, de todas estas prohibiciones, se van a tomar tres o cuatro y esas se le van a preguntar a Ifá y las que elija el creador de la persona (su Ori), son las que no puede comer ni emplear para hacer medicina.
Pero forzosamente su Ifá no puede alimentarse de ninguna sangre.
Solamente Igbin (babosa), no puede sacrificársele sangre de ningún animal ni Eiye (animales de pluma) ni de eran (animal de cuatro patas).
Estas son las prohibiciones para la persona que nazca del Odu Baba Ejiogbe.

Oyeku Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Oyeku Meji, no puede emplear Egun Ogàn (espina de la planta Combretum aculeatum) para ninguna medicina.
No puede usar agua del rocío y no puede emplearla para medicina.
No puede emplear el árbol de igbà (el árbol que produce Iru (Parkia biglobosa), que es una especia) ni puede usar su corteza para hacer medicina.
No puede usar Igi Bombo (raíz de de ningún árbol para medicina).

No puede usar Aso Kijipa (tela hecha a mano tradicional yoruba)
No puede comer Oká (Boa).
No puede comer Ere (Anaconda).
No puede barrer Irawè (hojas secas caídas de los arboles).
De todas estas prohibiciones se van a tomar tres o cuatro para
preguntarle a Orunmila cuales de ellas son las que su creador
(eleda rè) toma como eewo.

Iwori Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Iwori Meji, no
puede usar Igi Apá (Afalia africana) ni puede emplear sus semillas,
para hacer medicina.
No puede usar Igi Osàn (el árbol de naranja) para ninguna medicina
ni puede comerla.
No puede comer kokoro Irè (grillo), en inglés se llama criket, ni
tampoco puede emplearlo para medicina.
No puede usar Igi Erùkó (mango del azadón) ni tampoco emplearlo
para medicina.
No puede usar Igi Òpòtó (Ficus sur, ni Ficus mususo ni Ficus
capensis) ni su semilla para hacer medicina. (En Cuba sería el
Jagüey (Ficus crassinerval)).
No puede usar Ogán Ikán (tierra de bibijagua) ni para medicina ni
tampoco Ikán (bibijagua) para hacer medicinas).
De todas estas prohibiciones se van a tomar tres o cuatro y se le
pregunta a Ifá para saber cuáles son las que escoge su creador
(eleda rè) como Eewo.

Idin – Odi Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Idin Meji, no
puede comer Igbin (babosa) ni emplearla para medicina.
No puede comer la carne de Afebojo (tipo de rata (Cryptomys foxi)) ni
emplearla para medicina.
No puede usar Igòngò (gusano que vive en el basurero) y no puede
emplearlo para medicina.
No puede comer eran Ewure (carne de chiva) ni puede emplear nada
de la chiva para medicina.
De todas estas prohibiciones se escogen tres o cuatro y se le
pregunta a Ifá para saber cuáles son las que escoge su creador
(eleda rè) como Eewo.

Irosun Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Irosun Meji, no
puede comer Eiye Igun (tiñosa, zopilote) y no puede emplearlo como
medicina.
No puede comer Eiye Akalamabo (Carai-

ra).
No puede comer Akuko Adire (gallo).
No puede comer Elegede (calabaza) ni puede emplear sus hojas para
hacer medicina.
No puede comer Ògèdè agbàgbà (plátano macho (Musa paradisiaca)
ni tampoco puede emplearlo para medicina.
No puede comer Eran Okete ((Cricetomys gambianus), en Cuba se reemplazó por la Jutía (Capromys pilorides)).
No puede emplear hojas de Tètèrègún (Costus afer) (en Cuba es
llamada Caña Santa (Costus spicatus)) ni emplear sus semillas.
No puede emplear piedras del frente de la casa para ébó ni
medicina.
No puede comer Eran Esin (carne de caballo).
De todos estos eewos se van a tomar tres o cuatro para preguntrale
a Ifá cuáles son los que su creador (Eleda rè) escoge como Eewo.

Òwónrín Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Òwónrín Meji,
sea hombre o sea mujer (Ikofá) no puede usar piedras para
medicina.
No puede emplear Kengbe o agbe (guiro grande).
No puede usar Ado (guiro chico) para hacer medicina o para guardar medicinas.
No puede usar Ewe Ojuoro (flor de agua).
No puede emplear ewe Ologbonsèsè (Hildergardia barteri) ni sus
semillas para hacer medicina.
No puede usar Ileke Iyun (collar de coral).
No puede comer la carne de Ikun (tipo de rata que le gusta mucho el
cacahuate llamada Xerus erythropus).
No puede comer Eku (rata).
No puede comer Eja (pescado).
No puede usar kokoro Olobonbon (insecto color café de cabeza dura
y con un carapazón duro).
De todas estos eewos se van a tomar tres o cuatro para preguntarle
a Ifá cuáles son los que su creador (Eleda rè) escoge como Eewo.

Òbàrà Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Òbàrà Meji, no
puede comer Eiye Awodi (Polyboroides radiatus).
No puede usar Efun (cascarilla).
No puede usar Osun (polvo rojo que se emplea para pintar la cabeza
de los iniciados).
No puede usar ileke (collares).
No puede emplear abanico de bronce.
No puede emplear ewe koko (hojas de malanga).
No puede comer Ejo Ere (Anaconda).
No puede comer Eiye Igun (Tiñosa - zo-

pilote).
De todos estos eewos se van a tomar tres o cuatro para preguntarle
a Ifá cuáles son los que su creador (Eleda rè) escoge como Eewo.

Okanran Meji

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Okanran Meji,
Kabiyesi Sango, no puede comer Akuko Adie (gallo).
No puede comer Eiye Apáro (codorniz).
No puede usar ewe Meruwa (Grama gigante (Cynodon nlemfuensis),
ni tampoco su raíz para hacer medicina.
No puede emplear Igi Eegun (árbol Eegun) (Alstonia boonei), ni
puede usar su corteza ni sus hojas para hacer medicina.
No puede usar ningún kokoro (insecto) para hacer medicina.
De todos estos eewos se van a tomar tres o cuatro para preguntarle
a Ifá cuáles son los que su creador (Eleda rè) escoge como Eewo.

Claro ejemplo de lo que ignoramos es contraproducente para la fluidez y equilibrio de nuestro ori, me despido con la promesa de una extensión y ampliación de este artículo, olodumare agbe o.

Referencias bibliográficas

- Literatura abierta Baba Solagbade Poopola
- Eewo, el tabu dentro de ifa, Chief Faola Fatumbi
- Gran libro de los Eewo, Leonel Gamez Ose-

NKISI MALONGO

NO JURA GAY (HOMOSEXUALES)

Autor: CRISTIAN VISCOCHEA

El tema que traigo a continuación surge a raíz de un artículo que uno de mis contactos de Facebook escribió hace cuatro años atrás titulado: *¿LOS WARI-ADODI (HOMOSEXUALES) PUEDEN RAYARSE EN PALO?* Ante la ola de iniciaciones en la regla de palo afrocubano de este tipo de personas con esta tendencia, inclinación o preferencia sexual, decidí actualizar un poco la información que manejo del tema, con nuevos aportes que enriquecen la que ya tenía años escrita, aun así, no cambia en nada mi posición al respecto y quiero dejar claro que en las reglas de palo no juran homosexuales. Por eso este escrito se denomina NKISI MALONGO NO JURA GAY (HOMOSEXUALES).

Primeramente, quiero dejar claro que nada tengo contra la comunidad homosexual venezolana, entiendo, aplaudo y como abogado en libre profesión tengo vasto conocimientos de sus luchas, me consta que han sido duras y que les ha costado sangre, sudor, lágrimas y mucha gente ha caído para que las comunidades: Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales, Queers, + (LGTBIQ+) y a cualquier otra minoría que no se sienta suficientemente representado

con las siglas anteriores,hoy tengan reconocimiento, garantía y protección de sus derechos y manifestar libremente su sexualidad, su identidad y personalidad, acciones que aplaudo.

Segundo: dejo claro que no soy homofóbico, ni nada por el estilo; pero señores y señoras miembros o no de la comunidad LGTBIQ+ no pretendan ahora creer que lo que se conoce Como Regla De Malongo o Palo Monte Mayombe tiene que ser reivindicativo de derechos humanos y ajustarse a los nuevos tiempos y cambiar lo que ya ha quedado establecido desde tiempo Andilanga. NO ES ASÍ.

Hoy vemos como inician homosexuales en nuestro culto, en esto sí debo ser tajante y por el camino del medio como me lo han enseñado y lo defenderé cueste lo que me cueste y me gane los enemigos que me gane. Si mis ancestros también lucharon a muerte por defender su culto, por preservarlo y que llegue lo poco que conocemos en la forma que conocemos hoy a nosotros, entonces me hare matar igualmente por defender la verdad, quienes me leen dirán muchas cosas, pero todos sabemos aquí que esto es para hombres, allí si debo ser tajante y en honor a la verdad hablarla por el camino del medio, pues esto merece un freno y no puedo callar ante semejante barbaridad como hacen muchos que no les duele Malongo, a mi si, y en honor a ello y a mis ancestros debo hacer esto, traiga las consecuencias que me traiga.

Voy a colocar textualmente el post al que hago referencia para entrar a aclarar los puntos álgidos de lo que su autor expone en el artículo en cuestión, cito:

"dejo claro que no soy homofóbico, ni nada por el estilo; pero señores y señoras miembros o no de la comunidad LGTBIQ+no pretendan ahora creer que lo que se conoce Como Regla De Malongo o Palo Monte Mayombe tiene que ser reivindicativo"

"¿LOS WARI - ADODI (HOMOSEXUALES) PUEDE RAYARSE EN PALO?

En este artículo hablaremos sobre un mito que en muchos nzos de palo monte se ha vuelto norma producto de la ignorancia lo que lleva que muchos tatas nganga discriminen a seres que solo buscan protección, hablo como ngangulero que soy, es totalmente falso que un hombre o una mujer adoddi o en términos más concretos gay pueda rayarse en palo. Como investigador he conversado esto con grandes profesionales en el área y ninguno llega a una explicación Concreta solo relatos, cuentos y mitos. Todo el que busca una protección la consigue y el sambia nkisi está para darnos eso protección. Tanto en Venezuela como en Cuba conozco de adoddi jurado en

tata y sus nfumbe caminan bacheche y con mucha fuerza tan fuerte como la de cualquier tata nganga, palo es para todo y Si usted busca protección el muerto sela va a dar, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero mientras el muerto dé el permiso y la aceptación de esa persona no hay ningún problema, solo que muchos tatas homofóbicos se han encargado de discriminar a este tipo de personas que solo buscan protección, en fin existe otras variables peores como las enfermedades que se contagian por la sangre, en este caso estamos viviendo una era donde cualquier mortal puede portar una enfermedad de este tipo y es deber del tata tomar sus previsiones a la hora de cortar para eso existen guantes quirúrgicos. Siempre y cuando en Congo principal de la licencia el adoddi se puede jurar. Hay munanzos donde hasta logran tener la jerarquía de tata nganga y conozco de muchos que lo son y no ha pasado nada si tu muerto pacta es para protegerte para no para destruirte.

Soy ngagulero con caldero de zarabanda y se me atribuyo todas las licencias porque mi muerto respalda mi trabajo. hasta el sol de día me rijo por los principios de mi tata nganga pero siempre busco la forma de aclarar lo que esta oscuro para eso soy palo santo nsila nquembontoto luz en el camino de los que están muerto. Encima de mi nganga ha jurado tatas y yayas así como pinos nuevos me he conseguido Con palero de distintos cabildos y mi muerto me ha dejado firme ntonto tanto así que muchos han visitado mi humilde nzo. Hagamos las cosas bien y evitemos tantas polémicas,mientras el muerto de licencia no hay inconveniente y los mitos no se pueden volver normas. El palo es para todo el que quiera respaldarse no todo camino es torcido.

Y ES POR ESO QUE YO DIGO - CHAMALONGO NBIALA LULONGO DIAN BOKAREMBE KRIYUMBA CUATEMPEB0 KIN-

DEMBO

SI TU SUPIERA CUANTAS GENTE SE VUELVEN LOCO BUSCANDO KIYUMBA. Y LUEGO LO ENCUENTRAN HACEN LO QUE SEA PARA QUE PACTE Y NO PREGUNTAN SI KUENDA O NO Y LUEGO RESULTA QUE ERA UNA KIYUMBA DE UN WARI WARI (GAY). Y ESTE VIENE DEFENDIENDO Y PACTANDO SEGURAMENTE NO VAS A BOTAR LA KIYUMBA PORQUE ESE MUERTO VA TRABAJAR IGUAL CUANDO PREGUNTAN SI KUENDA UN WARI ARRIBA LA NGANGA Y DICE QUE SI. ES PORQUE EL YA ESTA ADENTRO ESO EXISTE."

LO QUE SE CONOCE COMO MITO

El mito o los mitos son la piedra angular de todas las explicaciones de orden social en cualquier sociedad, los mitos no son mentiras, ni falsas especies de un discurso.

En África la narrativa juega un papel primordial en la formación del ser humano, en la interpretación cosmológica y cosmogónica del mundo y dentro de estas formas narrativas tenemos: "fabulas", "cuentos", "leyendas" y "mitos"que vienen a ser fundamento primordial de la identidad de los pueblos.

"En África la narrativa juega un papel primordial en la formación del ser humano, en la interpretación cosmológica y cosmogónica del mundo"

La moral y la ética va mucho más allá de solo explicar las conductas, comportamientos o actitudes de los individuos, aunado al hecho que sobre los "mitos", "fabulas", "cuentos". "leyenda", viene a recaer un accionar mágico-religioso, físico-espiritual de las diferentes culturas y pueblos desde la antigüedad a nuestro día y es lo que conlleva al acerbo y patrimonio inmaterial legado.

Los"cuentos", "leyendas" y "mitos"tienen como funciones corregir, educar, censurar, trasmitir, legar y codificar los saberes. Sobre estas diferentes formas narrativas,que componen laoralidad como principal fuente del conocimiento y como vehículo indispensable para la transmisión, pues; es de boca a oído, de abuelos a nuevas generaciones que aprendemos y preservamos nuestras prácticas (cosa que no seaprenden en la web, y las redes sociales). Nuestros Cultos Afrocubanos se sustentan en la oralidad como primer cimiento de la transmisión de los saberes ancestrales, es parte de eso que llamamos en el Nkisi Malongo: "Buena Crianza vale Mbongo";esto es algo bien sabido.

Seguramente hemos escuchado ha-

blar de los TRATADOS, MAMBOS, KUTUGUANGOS (palabra del residual kikongo afrocubano que se traduce como: cuentos, fabulas, historias, mitos y leyendas),- serán éstos ¿simplemente inventos para justificar el accionar y el pensamiento bakongo? Si es así surge otra interrogante ¿De dónde entonces se soporta y fundamenta una rama religiosa de sustrato bantú sin esa parte mítica, mística-espiritual donde la oralidad forma parte esencial de su identidad y son los rasgos comunes, típicos y característicos en la reproducción de su forma de vida?

Si es en los relatos cuentos e historia donde encontramos registro verbal y tangible de lo que llamamos los "nacientes "un tratado es para nosotros algo sagrado un kutuguango narrado por nuestros viejos y viejas es como un tomo de una vasta colección de saberes, y tener la dicha de escuchar a los mayores como ir a la biblioteca más famosa del mundo y poder sentarse en el Muna-nzo de un mayor es como ir al museo más famoso de Europa. Hay un viejo proverbio que se lo escuche a mis mayores y es del famoso etnólogo y defensor de la oralidad africana Amadou HampâtéBâ (1901-1991), que reza: "En África, cuando un anciano muere, una biblioteca se quema".

"El error es creer que debemos adaptar a estos tiempos el conjunto de reglas y principios concebidos desde muchos años por nuestros ancestros y que son el pilar fundamental de los linajes y de las tradiciones que hoy llevamos en nuestras ramas"

Hablar de que es una "ignorancia"el no darles paso a las iniciaciones a persona con ese tipo de preferencias sexuales y comportamientos que son condenados en el Nkisi Malongo. El error es creer que debemos adaptar a estos tiempos el conjunto de reglas y principios concebidos desde muchos años por nuestros ancestros y que son el pilar fundamental de los linajes y de las tradiciones que hoy llevamos en nuestras ramas y líneas familiares. Y eso no se puede cambiar, y muchos profanadores mercantilistas lo han hecho. Ignorancia es no saber de nuestras raíces y hablar con propiedad de ellas sin conocerlas o estudiarlas apenas.

HABLEMOS DEL YAKA

YAKA o YAKARA (esta voz hace alusión a la gente (guerreros) que atrapa/ataja o captura las cosas en el aire (en vuelo), tales como flechas, lanzas o cualquier otro artilugio usado como proyectil); pues; la palabra YAKA es un título que detentan los guerreros Kongos en especial aquellos guerreros descendientes del gran Rey Lunda y de Kabamba fundadores de los principales clanes Yakas a las orillas del rio Kwango y Wamba. Los Yakas por

su tradición oral afirman estar emparentados mitológicamente con M'panzuel ancestro Cazador (Mukongo) y Guerrero, joven vigoroso, tenaz, audaz, combativo y fogoso, el León (nkosi) es su tótem. Este Ancestro mitológico llamado M'panzu fue quien dio origen al nombre Yaka. De igual manera M'panzues hasta la actualidad concebido como el ancestro creador, el alfarero, el herrero, el que posee los secrertos de la metalurgia, sobre todo especialista en la sociedad de los herreros por su manejo del cobre. Por eso M'panzules dijo a sus hijos: "Beto, mayakambata; mayakampunza, mayakambele."(Nosotros los Yaka somos quienes recibimos golpes, flechas y espadas). Ignorancia es no saber QUÉ ES SER YAKA

HABLEMOS DE LOS TERRITORIOS TACE; TARE Y LOTAE EN RELACIÓN A LAS INICIACIONES

Si, bien es cierto la Rama Mayaka aquí en Venezuela la trajo a mediado de los 90s el difunto Humberto Carballo denominada por él MAYAKA TACE TARE LOTAE, según mis investigaciones TACE; TARE Y LOTAE fueron territorios habitados, muchos conquistados donde se asentaron por los .Yakas en África, algunas de mis fuentes consultadas exponen que el Territorio Yaka denominado Tare se extendía a lo que era Ruanda, Tace estuvo en Kigali.

Sin embargo, yo no le vengo a hablar de mitos y leyendas vengo a hablarle de los tratados por donde se fundamenta la línea que según el autor de la nota que analizo hoy aquí esta iniciado MAYAKA TACE TARE LOTAE les hablare a continua-

ción conforme a los documentos que tengo de la Tradición Oral de los Yakas que me suministró el mismo Tata Humberto Carballo en vida, cuando visito Osma y encuentro en eso la siguiente información que sintetizo aquí:

1.- EN TARE: Aquí fue donde Nació el rey DADIE, en ese Territorio llamado TARE se adoro a LUKANKASI (ESPIRTUALIDAD ASOCIADA CON LO NEGATIVO-OSCURO- DESTRUCTIVO),en ese mismo territorio no se juró mujeres (No iniciaron mujeres) bajo ningunas circunstancias, las iniciaciones estaban reservadas solo para hombres. (como se lee no se inició mujeres (ndumba) ni homosexuales (Manganione) solo hombres (Yakara). Esto tenía que ver con la espiritualidad que se adoraba en ese territorio de la Mayombe.

"1.- EN TARE: Aquí fue donde Nació el rey DADIE, en ese Territorio llamado TARE se adoro a LUKANKASI (ESPIRTUALIDAD ASOCIADA CON LONEGATIVO-OSCURO- DESTRUCTIVO)"

2.- EN TACE: Aquí nació el rey MAMBA en ese Territorio llamado TARE se adoro a NSAMBIA (ESPIRITULIDAD ASOCIADA A LO BENEFICO- CREACION- LO PURO), en este territorio llamado Tace si se juró mujeres y hombres de cualquier edad.

3.- EN LOTAE: Aquí nació el rey MAOGANDA, llamado BALONGO, por sus grandes conocimientos de la religión y de sus estrategias de guerra, sostuvo una batalla tanto de brujos como bélica por el poder con el rey DADIE de TARE, desbarato un fundamento llamado JUANKASIE, y se montó allí un fundamento llamado TUTANKASIE, aquí los juramentos se hicieron también para hombres, pero con carbón mineral entre otros materiales.

Sabiendo esto surge la pregunta: ¿En cuál de esos territorios se juró al WARI (homosexual) como se expone en la nota en cuestión, si cada uno de esos territorios tiene su juramento específico para HOMBRES Y MUJERES y para los Oficios Kongos, no entiendo cómo nos hablan de IGNORANCIA?

Lo que queda en evidencia es que: se han violentado algo tan sagrado como sus propios tratados. A los que no les gusta la historia, ni los mitos, bien, les sugiero que investiguen con sus mayores ¿quién fue MARIATAPONDE?, ¿qué pasó antes de llegar a Cuba? y que ¿pasó una vez en el suelo de Cuba con relación a la consagración de los homosexuales? que dicho sea de paso no es WARI WARI el termino para designar a una persona Homosexual más cercano a lo que se expone en la famosa nota que desmontamos aquí es WARI WARO.

Seguro dirán: es que padrino no me dijo eso, bueno se lo dejo allí cópienlo y déjense de estar diciendo que la ignorancia que no sé qué cuanto, al parecer quien ignora aquí es otro y no los Tatas reales.

¡¡¡Kongo Mayakala lomaCuzco!!!
¡¡¡Laloma Cuzco,la lomaCuzco!!!

Todos los Nganguleros estamos jurados como Tatas Nkisis o Yaya Nkisi estamos bajo la tutela de MariataPonde, por eso decimos: MARIATA KUA KUNAKONGO,legendaria entre las Yayis…pregúntenle a sus tatas¿Quién Fue Mariata?¿Por qué oficio Kongo ta bajo ponde?
Finalmente, es totalmente falso que se pueden juran en el nkisi malongo a los homosexuales. Es mentira que usted siendo homosexual puede ser iniciado o no siéndolo puede ser iniciado, no es únicamente su preferencia sexual un requisito indispensable para formar parte o no de una cofradía de Nganguleros o de una familia religiosa de prácticas y tradiciones bantú.

Si los mayores de tiempo Andilango (viejos tiempos) eran “cerrados y recelosos” para iniciar y en términos generales el requisito era ser: “Buen Hijo, Buen Padre, Buen Hermano.”
Como también es mentira que todas las personas (hombres y mujeres heterosexuales) tienen camino (nzila) para ser iniciados. NO SE PUEDE IR AL PENSAMIENTO Y A LAS TRADICIONES DE SUSTRATO BANTU PENSANDO COMO OCCIDENTALES. NO. APLICANDO LAS REGLAS QUE MAS NOS CONVIENEN, CAMBIANDO LO QUE HA QUEDADO COMO LEGADO Y TRADICION DE LOS DIFERENTES LINAJES. NO.

Es sencillo, la Prohibición va más allá de la piel y del que usted por fuera se vea como hombre o como mujer, tiene una connotación que va en el equilibrio del universo. Nzambia MpungoTulendo creó dos seres humanos bien definidos hombre y mujer, creo Luna y Sol, Cuatro elementos definidos, y los demás reinos: vegetal, animal, mineral,el mundo de los Espíritus con sus antagonismos, pero lo más importante es que creo la vida y la vida para la vida. No creo vida para no dar vida parte esencial en la cosmovisión bantú.

En el orden natural la cosmovisión del hombre para los bakongos el hombre ocupa el centro del universo, es el dador de la esperma (asociada al color blanco, a la Mvermba o Mpemba) la mujer y su vientre (Asociada al círculo también al color rojo (Tukula) al ovulo a las aguas como fuente de vida. Cada iniciación representa el renacimiento, la alineación y la trascendencia del espíritu, y es un recordatorio que la vida no se acaba con la muerte, y la muerte es tan solo parte del eterno ciclo del retorno. La culebra mordiendo su cola.

El hombre procura estar en armonía con el universo en plena relación mística,esta armonía conlleva un deber y una obligación de obedecer sus leyes de orden natural, moral y místico, si las leyes son violadas el hombre sufre la consecuencia de romper el tabú.

Es totalmente falso que se pueden juran en el nkisi malongo a los homosexuales, por la sencilla razón que aquí somos hombres y no es únicamente por su preferencia sexual es ser hombre en todo el plano de nuestra existencia y más allá de la existencia.

Kalayakalumbembekia Nganga ko

Edición
interactiva
Dale click a nuestras imágenes
y accede, Artículos, videos,
Entrevistas, Sitios y navega
fácilmente dentro de la revista.
Artículos de:
Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros
Revista
IRE
YALE
www.yorubauniversal.blogspot.com
YorubaUniversal
Arabambi Kawo
Yoruba Universal
Yoruba_Universal
RevistaIreYale
Universal Yoruba

¿QUIÉN DETERMINA QUIEN DEBE HACERSE SAKIRIRI ARRIBA NGANGA?

¿ORUNMILA, ORISHA O UN NKISI?

Volver al Índice

Autor: Robert Mijares
Olo Oya
Tata nkisi malongo
Ig: @Religionesafrocubanas

Este tema es un poco polémico y es algo que se ve mucho hoy en día, personas consultando con ifa y con los orishas si se deben o no hacer un rayamiento dentro del culto de nkisi malongo, este tipo de confusiones suelen pasar por la falta de conocimiento,lo cual hace que algunos sacerdotes se tomen atribuciones donde no las tienen,un awo ni Orunmila ni un Olorisa es el indicado para decir quien se debe o no iniciar dentro del culto de nkisi malongo yaya. Sabemos que como sacerdotes de nuestra cultura afrocubana mal llamada santería cubana se puede dar un consejo a una persona en determinada circunstancia, que vaya a el nkisi malongo a resolver alguna situación y esto es debido a los cambios que sufrieron las diferentes culturas africanas por el proceso de esclavitud y no obstante a eso también esta la transformación que ha sufrido las culturas afrocubanas con la cantidad de manuales que han salido hoy día, pero como dice un pequeño refrán “el que lee aprende si el que escribe

no miente", un sacerdote de ifa o orisha está en la capacidad de resolver un inconveniente a una persona sin necesidad de mandarlo a otra cultura religiosa de igualmente un ngangulero. Vemos con frecuencia personas decir "Orunmila me mando a recibir una zarabanda o eleggua me mando a recibir una centella o un 7 rayo" y esto de verdad es algo totalmente fuera de contexto ya que si un ngangulero le dice a una persona anda y recibe olokun porque aquí zarabanda manda a que recibas olokun y jimagua, de verdad corran de ahí porque eso no es mas que un sancocho.

Aquí veremos algunos ejemplos de la sincretisacion y modificación que ha tenido nuestra cultura afrocubana estos últimos años. En el sagrado Odù OGUNDA OJUANI cita donde la persona debe rayarse o jubilarse a pie de un zarabanda,que eso de la jubilación no es nada mas y nada menos que algo que inventaron los eruditos ya que sin menga no hay pacto arriba nganga, pero este tema lo tocaremos en otro articulo.

Ahora si vamos a la historia en cuba veremos que el primer zarabanda se monta después de la desgracia en puente canima donde suceden muchas cosas y los congos se agrupan y hacen la monta de zarabanda que recibe un titulo y se hace el nkisi mayor para los briyumbas, esta historia tiene su kutuguango y sus mambos donde relatan lo sucedido, sabemos que zarabanda no es una deidad de adoración para los bakongos la deidad como tal de adoración de algunos bakongos es barabanda, lo que pudo suceder seria un error de fonética, pero zarabanda nace o mejor dicho se confecciona como tal en Cuba.

"Ahora si vamos a la historia en cuba veremos que el primer zarabanda se monta después de la desgracia en puente canima donde suceden muchas cosas y los congos se agrupan y hacen la monta de zarabanda"

Para los mayombe su nkisi mayor es nsasi y hay casas de mayombe que no montan el nkisi de zarabanda por lo tanto si una persona que tenga este Odù va a casa de un mayombe no le hará sakiriri arriba de zarabanda por muchos factores.

Seguimos en el sagrado Odù OKANA OYEKUN donde hay una historia donde Orunmila y Shango eran paleros donde cita algo así:

"en los inicios del Odù Okana Oyeku, dice la leyenda, que tanto Shango como Orunmila (en unos caminos en La Tierra) eran Paleros y se lo pasaban en asuntos de pólvora y asuntos de brujerías, que luego tuvieron que dejarlas a un lado…

Esto ocurrió en el tiempo en que El Tablero Cuadrado (Palo Monte) quería ser más poderoso que el Tablero Circular

(Opón Ate), donde ARUFIN (una vivencia primaria de Shango) y ARUDDA (una vivencia primaria de Orunmila como asesino) realizaron cualquier cantidad de desmanes y fechorías, pero luego les fue tan mal, que, para reivindicarse, prometieron de rodillas ante Olofin cambiar de comportamiento solo para el bien, y Olofin les perdonó". Aquí claramente cita a dos divinidades del panteón yoruba como nganguleros cosa que con las investigaciones nos fijamos de la manipulación que tiene esta historia para colocar a el nkisi malongo como un culto negativo, ahora Tella Ọkọ que es como se llamó en vida Òrísà Shango (ṣàngó) quien fue un aláàfin de òyó hijo de Oranyan y Toroshi quien destronó a su hermano y solo duro 7 años en el poder luego al morir fue elevado al estatus de orisa nunca tuvo ninguna relación con la cultura bantú,de hecho la historia nos muestra que el imperio de Ọ̀yọ́ rechazo el sistema de Ifá por más de 400 años por considerarlo influencia musulmana, fue Tella Oko quien crea esta guerra que termina con el noveno aláàfin de òyó. Otra aclaratoria es que la palabra Arufin su significado es prisionero y se deformo àrúkùn que es suficiente y aruda(Àrúdá) perfecto que estas palabras se utilizan para cerrar el ẹbọ "Àrúkùn Àrúdà" que su significado seria un sacrificio perfecto y suficiente.

También podemos observar en el Odù OTURA AIRA mandan a rayarse a pie de un zarabanda y hay quienes dicen que debe recibir un zarabanda, nuevamente pretenden determinar la nsila conga

de una persona, es como que un tata nganga le diga a una persona debes coronarte Shango pero debes de consagrarte a pie de un Obatala sería algo totalmente ilógico porque son culturas diferentes, el Odù OGBE OSA le dicen a la persona que no tenga nada de nkisi malongo porque lo atrasa y en algunos casos hasta le mandan a botar si tienen alguna cosa de nkisi malongo, quiero aclarar que en el culto del nkisi malongo siempre y cuando se lleven por una línea las ceremonias de iniciación y la confección de un nkisi no le traerá consecuencias negativas a la persona que se inicie.

“Comenzando de que el culto de nkisi malongo se basa de principios éticos morales para la vida de un ser humano como lo es ser buen hijo, buen padre entre otros”

Comenzando de que el culto de nkisi malongo se basa de principios éticos morales para la vida de un ser humano como lo es ser buen hijo, buen padre entre otros es por eso de que si eres mal hijo no puedes ser buen ahijado y si eres mal padre mucho menos puedes ser buen padrino. En el Odù OYEKUN NILOGBE está la petición de osain donde osain en esa historia acaba con los mayomberos y los convierte en pájaros, en el Odù OYEKUN OJUANI relatan la historia donde un cimarrón tenía una nganga de zarabanda judía y la utilizaba en contra de la humanidad, aquí podemos tomar en cuenta nuevamente el sincretismo utilizando el termino judío que es un termino de la iglesia ortodoxa que nada tiene que ver con el nkisi malongo, en el Odù ODI MEJI está la historia de la guerra de ifa contra el mayombero, en el Odù OGUNDA OYEKUN Habla sobre la supuesta ambición del mayombero, en el Odù OSA OJUANI prohíbe a la persona andar en cosasde nkisi malongo y hasta tratos con mayomberos, de esta manera puedo seguir citando Odù donde hace referencia a el nkisi malongo tanto de manera negativa como de manera donde se impone hasta arriba de que nkisi debe juramentarse la persona. La santería viene de las creencias de las etnias yoruba en áfrica occidental, mientras que del nkisi malongo se dice que viene de las creencias de las etnias bakongo ubicadas en la costa atlántica de áfrica.

En la religión nativa yoruba el orisha Orunmila tiene varios nombres o títulos de alabanzas entre ellos el máscomún es Ẹlẹ́ẹ̀rí Ìpín que su significado es testigo del destino ya que es una de las divinidades que esta presente cuando cada ori establece su destino ante Òlódùmaré en conjunto de otras divinidades como son sensitoro soro, onibogde, alandundun orun entre otras mas, y en la filosofía, yoruba hasta donde se no existe la recomendación de que alguien deba iniciarse en la cultura bakongo u otra etnia, sa-

bemos que en cuba por la situación de la esclavitud y falta de información se hiciera una mezcla "para rellenar el vacío",y que una divinidad del panteón yoruba determine que una persona deba iniciarse en otro culto que no tiene nada que ver con la cultura yoruba y peor aún vemos como babalawos y Olorisas minimizan, critican y tienen una supremacía por encima del culto del nkisi malongo, como babalawos diciendo que pueden ver un juramento de nkisi malongo cosa que es totalmente falsa, ninguna persona que no este iniciada en el culto de nkisi malongo y no tenga ningún oficio arriba nganga puede participar en alguna ceremonia de iniciación en el nkisi malongo, como Olorisas diciendo que la Osha es la parte buena y da salud y el nkisi malongo la parte oscura que resta salud y por eso deben de iniciarse en Osha los nganguleros, también vemos a paleros porque no son dignos de que se le llame ngangulero a una persona que diga que el muerto pario el santo y por eso todo el mundo se debe rayar antes de coronarse santo o hacerse ifa, esto es algo que también es totalmente falso, zapatero a su zapato cada sacerdote a su sacerdocio porque con estas cosas lo que están es acabando con el legado que dejaron nuestros ancestros.

"También vemos a paleros porque no son dignos de que se le llame ngangulero a una persona que diga que el muerto pario el santo y por eso todo el mundo se debe rayar antes de coronarse santo o hacerse ifa, esto es algo que también es totalmente falso"

Volviendo al tema inicial lo primero que debe tener una persona para poder iniciarse en el nkisi malongo es un nfumbe nkano que es el guía que lleva a la persona que pueda ser iniciada en el culto y por lo tanto que tenga nsila conga, y no porque se inicie quiere decir que esa persona será tata, tata nganga, yaya, yaya nganga, para eso están los oficios dentro de un monanzo aunque eso hoy día se ha perdido ya que por el dinero a cualquiera lo juran a tata nganga, ya nadie quiere ser indio todos quieren ser caciques y quieren pasar por encima de la palabra del kisiaco o del nkisi porque es la nganga mediante un registro que manifiesta si esa persona tiene las cualidades espirituales para iniciarse en el culto del nkisi malongo, no es ni el babalawo, ni el santero ni el tata nganga, es ese nkisi que dirá si la persona tiene la facultad espiritual para jurar menga arriba nganga, hay personas que con una nsara ya resuelven la problemática que les afecta en la vida, como de igual manera muchos viejos solo se quedaron con iniciaciones de nkisi malongo, ya que jugaban un malongo cerrado y con eso vivieron toda su vida siendo adoradores de malongo de

igual manera podemos ver oloshas que nada que ver con el nkisi malongo y vivieron toda su vida adorando a orisha, lo que sucede hoy en día es un fenómeno que yo le llamo el negocio de la fe, que a través de una consulta ya quieren mandar a coronar orisha a la persona, los mandan a hacerse ifa o los mandan a rayar o a jurar a tata nganga simplemente por el dinero y cuando revisamos la historia vemos que habían personas que llegaban a un monanzo y con solo darles un makuto resolvían la problemática, o le hacían una nsara con hierbas o lo que pidiera el nkisi y con eso resolvían,y la persona le llevaba alguna ofrenda a la nganga por agradecimiento, pero eso no quería decir que la persona perteneciera a el culto o que estaba iniciado. Sin necesidad de que les hicieran sakiriri, ya que como dice un mambo todo el mundo tiene paso de briyumba menos yo mmmm,esto quiere decir que no todo el mundo nació para estar iniciado dentro del nkisi malongo, como no todos tienen que hacerse ifa, como no todos tienen que coronarse santo.

Iniciar a una persona en el culto de nkisi malongo que no tenga nsila conga le traerá graves consecuencias para su vida terrenal y espiritual, es por eso que aquellas personas que quieran por elección propia iniciarse o aquellas que le digan que deben iniciarse porque si no se van a enfermar o morir con aquel terrorismo religioso, para que la persona se inicie,averigüé bien quien es ese tata, quienes son sus mayores, cual es su linaje, si la persona tiene la potestad otorgada por su mayor,entre otras cosas ya que esto hoy día se ha perdido por los intereses comerciales y es donde comienzan los fenómenos espirituales por causa de los ceremoniales mal ejecutados.

Matondo nanzambibiayonsompungonfumbeyendunduakutarena nbetolumbo ya lumbontetenzambindeyonsongando *(gracias a Dios y a todos los espíritus que nos protegen día a día primero Dios que todas las cosas).*

Erdibre

Fue el destinado para que dirigiera la guerra

Los Lukumies fueron a la guerra con lo Congos pero Erdibre fue el destinado para que dirigiera la guerra. Este fue a casa de Orunmila y este le mando a que el no peleara, que antes hiciera ebbo con 3 tambores y 3 botellas de Oti, y que fuera detrás del ejercito lucumí, tocando los tambores. Entonces los Congos a quienes les gusta mucho el baile, empezaron a bailar. Al oír la música, Erdibre los invito con el Oti y los emborracho y fueron vencidos.

Por este camino el awo de la rogación tiene que tener 3 tambores y las tres botellas de Oti. Y cada vez que tenga una dificultad se le pone a tocar a Ogun y a Oshosi con los 3 tambores y le echa tres pocos de Oti uno de cada botella y vence la guerra y el obstáculo. Y tiene que pasarle la mano a Orunmila y tener cuidado no se le pierdan los ikines.

Volver al Índice

LA CORTE CHAMARRERA

Autor: *Karen Guevara*

Oni Shango Omo Tade

Espiritista e integrante de la tribu de Yara

- Don Juanes
- Llaneros
- Hierbateros
- Rezanderos
- Curanderos

Etimología que puede atribuirse a la palabra "Chamarrera"; Chamarro: Manta gruesa rustica, usada por los mexicanos (esa que vemos que se ponen en las películas inclusive en los desiertos), es tipo ruana para nosotros los venezolanos que vemos que usaban los andinos. Chamarra: Es una chaqueta, saco o flux de vestir usado por los hombres, muy frecuente su uso en el vocabulario mexicano.

Sin embargo, podemos encontrar en el diccionario de Americanismos de la Asociación de Academia de la Lengua Española la definición para la palabra Chamarrero (a) para Venezuela como:"m. y f. Personas que, sin ser médico, ejerce practicas curativas empíricas o rituales". Por lo que pudiéramos inferir que a raíz de la vestimenta típica de estos "curanderos" se les denomino chamarreros".

La corte chamarrera es una de las más importantes en el espiritismo venezolano, está conformada por personas que vivieron en la Venezuela rural como campesi-

nos personas de muy grande sapiencia obtenida mediante la vida que llevaron. Los chamarreros tienen impresionantes poderes dones y conocimiento, en vida conocieron el arte de las plantas su dones y energía con las que preparaban la cura para muchas enfermedades (físicas y espirituales).A través de las materias espirituales hacen presencia para dar consejos, son los principales encargados de formar a un Maríalioncero.

¿COMO ENTENDEMOS NOSOTROS LOS MARIALIONZEROS LA DENOMINACIÓN CHAMARRERA?

❖ Espíritus mayores en edad, entre 70 y 120 años (o más)

❖ Conocedores de los secretos de la naturaleza

❖ Respetuosos, cultos, religiosos

❖ Conocedor de: rezos, oraciones, plantas, medicina tradicional entre otras virtudes

❖ Algunos: fuman tabaco, beben aguardiente o ron, mascan chimó o hoja de tabaco.

❖ Son una enciclopedia de sabiduría humana
❖ Llenos del espíritu santo, bendecidos por Dios.

❖ Guías espirituales probos

❖ Mente universal, no son dogmáticos

Vamos a hacer referencia de varios hermanos que conforman está corte y son pilares del culto.

PROFESOR LINO DE LAS MERCEDES VALLES

Lino Valles, nació el 5 de mayo de 1905 un humilde hombre de muy baja estatura, analfabeta, nacido y muerto en Chivacoa, estado Yaracuy fue bautizado por Maglovia Ascanio, enterrado en el Cementerio Municipal. Vivió en el estado Yaracuy, fue conocido como un ser humilde, de gran condición humana, servicial y lleno de mucha misericordia, tenía lo justo para la comida: un café, un pan y aguardiente, dentro de su condición de analfabeta mucho no entendía como él

podía predecir situaciones o hechos curiosos tanto para una región como para el individuo como tal. Siempre tuvo (recuerdan algunos) una palabra de aliento, una sonrisa de esperanza un hombro amigo para el que lo necesitara, normalmente se quedaba sin nada en sus bolsillos, porque siempre había alguien que lo necesitara mucho más que él. Era seguido tanto por niños, como jóvenes y adultos y lo que más les indicaba era que debían ser estudiosos, les incitaba a seguir investigando, estudiando, prosperando, a romper las cadenas de la ignorancia, a llegar a conocernos y por lo tanto a conocer y respetar al hermano, amigo, pariente, a toda la humanidad, una de sus máxima era que de la "Observación salía siempre una enseñanza y por ende una regla", basándose en eso aprendió y enseñó a su vez, a observar los cambios de la luna, los cambios del tiempo, el crecer de las plantas, el comer de los animales y su transitar diario, llegando a ser uno de los mejores yerbateros, curanderos o curiosos conocidos de su época, no había enfermedad que no le fuera dicha que él tenía siempre una receta a base de plantas o sea la naturaleza.

"Durante su vida terrenal fue un ser Iluminado, prodigioso de mente y de espíritu, son muchas las historias que se cuentan sobre él y sus prodigios."

Durante su vida terrenal fue un ser Iluminado, prodigioso de mente y de espíritu, son muchas las historias que se cuentan sobre él y sus prodigios. Sus inicios dentro del culto a María Lionza, queda muy bien definido dentro del siguiente relato: Lino Valles se encontraba en una reunión de amigos en la cancha de bolas criollas, cerca del cementerio, el tiempo se puso muy nublado y Lino Valles decidió irse a su casa sus amigos le rogaban que no se fuera porque el palo de agua lo iba a agarrar en el camino. Pero el insistió en irse a su casa. Comenzó a llover tan fuerte que todo parecía que desaparecía. Los amigos de Lino Valles estaban muy preocupados por él ya que el rio estaba creciendo cada vez más llevándose todo lo que estaba a la altura del sitio llamado El Tamarindo. Al cesar un poco la lluvia algunos compañeros decidieron salir a buscar a Lino por si se encontraba en aprietos, pero fue en vano ya que no lo consiguieron.

El río había acabado con todo. Cuando todos le dieron por muerto, lo encontraron enterrado hasta el cuello en la arena a la orilla del río, sano y salvo. Lino Valles atribuyó el milagro a la Diosa María Lionza, que lo protegía para que propagara su fe. desde ese momento se convirtió en un fiel servidor de la diosa y considerado como su primer apóstol y pionero

en el culto. Lino Valles fue el primero, en rendir, predicar y practicar el culto a la reina marialionza y enseñando las bondades de la naturaleza al abrir caminos hacia la montaña. El, como los primeros apóstoles del cristianismo, andaba haciendo milagros y difundiendo la buena nueva de una Diosa lugareños con su corte de espíritus y su palacio en las montañas de Sorte. Lo llamaban "PROFESOR", por la humildad con que impartía los conocimientos que Dios, la Reina María Lionza, y los Maestros Ascendidos le habían dado, y para asombro de muchos no sabía ni leer ni escribir, como la mayoría de curanderos y rezanderos del siglo XX.

Don Lino Valles marca un antes y después en el culto ancestral venezolano da continuación a una nueva era adaptaciones ordenanzas y reglas.

DON NICANOR OCHOA

Nació el 19 de febrero de 1868 en la población de Miranda, Estado Carabobo y murió el 17 de mayo de 1957, a los 89 años de edad.

Es conocido como el poderoso Brujo que cura y mata las 24 horas (CURA ENFERMEDADES Y MATA CURIOSIDADES). Era un hombre muy elegante y mujeriego, tuvo siete esposas e innumerables hijos.Uno de sus trucos favoritos era hacer brotar de la nada una serpiente, que inmediatamente abandonaba, mientras la gente se entretenía matándola, él se marchaba sin importarle el incidente.

Dicen los lugareños que Don Nicanor se tumbaba al piso (se acostaba), les entregaba un garrote a las personas y les pedía que lo golpeasen, él se reía, y nadie jamás le pudo propinar un sólo golpe, él se movía muy rápido en el suelo.No fumaba tabaco, pero si cigarrillos especialmente "Capitolio" y "Continental", le encantaba tomar café amargo sin azúcar, y

era feliz regalándole a todas las mujeres caramelos de coco.

Este poderoso ser se presenta como JOSÉ NICANOR OCHOA PINTO MORILLO, Brujo de Nirgua que cura y mata las 24 horas del día, siempre nombra mucho a la Virgencita del Carmen.

Cada vez que se presenta canta esta canción: "Virgen del Carmen patrona de Nirgua, Virgen del Carmen patrona de Nirgua, soy José Nicanor que viene a curar".

Don Nicanor murió un día lunes a causa de un infarto. Cuenta unos de sus hijos (que aún vive) de nombre SIMÓN Jiménez que el día anterior a su muerte Don Nicanor tuvo una discusión con un lugareño de Montalbán por una Pelea de Gallos (una de sus aficiones), él poseía un gallo llamado Mantequilla que mataba en sólo dos (2) minutos a cualquier gallo oponente.

"Don Nicanor murió un día lunes a causa de un infarto. Cuenta unos de sus hijos (que aún vive) de nombre SIMÓN Jiménez"

Debido a la fama del gallo, un día una persona que había apostado dinero, desistió de la apuesta, tal fue la molestia causada por el retiro de la apuesta que Don Nicanor se retiró diciendo: "NUNCA MÁS VOLVERÉ A PISAR ESTA GALLERA, NI A JUGAR GALLOS", según Simón producto de este malestar su padre amanece el día lunes muy mal y en la tarde muere.

Don Nicanor tuvo una esposa legal llamada OFELIA OJEDA, y seis ilegales más: MARIA ANTONIA, MARIA EUSTAKI, MARIA SURFELIA, SARA MARIA y otras que curiosamente todas tenían como nombre María.Cada una vivía por separado y a todas atendía como hombre, igualmente con todas tuvo hijos.

Algunos de sus hijos son: Aristóbulo Ochoa (muerto), Simón (trabaja en el correo de Nirgua) y Nicanor Ustido (Nono como le dicen y es evangélico cristiano).

La madre de Don Nicanor se llamaba MARIA ANTONIA FRANCISCA, su padre era ABDÓN OCHOA.

Don Nicanor tiene una hermana que se llama JESUSITA OCHOA, tuvo un hermano de nombre NICOMEDES OCHOA, quien se encargó de Criar a ANA CARMONA y a CRISTINA CARMONA. Nicomedes ya ha muerto, y las dos niñas Carmona están vivas en Caracas.

Su refrán preferido al ver a una persona que tenía tiempo sin ver era: "AVE DE MAR POR TIERRA... URRACA SEGURA"

MARIA FRANCISCA DUARTE

María Francisca Duarte nació el 03 de marzo de 1846. A pocos kilómetros de Santa María de Ipire, Estado Guárico se encuentra el Hato Barrialito el cual perteneció al Señor Natalio González Hurtado. En ese hato llegó a desempeñarse como trabajadora María Francisca Duarte "Panchita" Duarte a quien popularmente la conocen como "Mamá Pancha, Pancha Duarte o el ánima del Taguapire"; fue una mujer bondadosa, responsable, decente y de un carácter recio que no aceptaba el tuteo como fórmula de tratamiento. Relatan los ancianos de la localidad y zonas adyacentes, que además de ser bondadosa era una excelente partera (comadrona, como las llamaban antes). Se dice que murió de paludismo, desconociéndose el día y año exacto de su muerte y que cuando la llevan a enterrar el caudal del río les impidió atravesarlo, por lo cual tuvieron que colocar el chinchorro donde la llevaban debajo de un árbol de Taguapire. Al día siguiente cuando ya el río les permitía proseguir el camino no pudieron movilizar el cadáver porque éste estaba tan pesado que decidieron enterrarla al pié del árbol, de ahí que al ánima se le conoce como ánima del Taguapire.

Cuenta la leyenda que un día un llanero de la zona se sentó a descansar en el árbol y le pidió al ánima que le ayudara a recuperar su ganado, a cambio él le haría un cercado de palma para que nadie la pisara, el milagro se cumplió y el hombre no pagó su promesa, por lo que el ánima se manifestó a través de una aparición, causándole un gran espanto. Para compensar su falta, el llanero mandó a construirle un túmulo de ladrillos en el sitio donde fue enterrada, el cual vino a constituir el inicio de lo que es hoy día la Capilla del Ánima del Taguapire, desde ese momento, cada viajero y visitante de la región hace su parada en éste lugar para pedirle al ánima milagrosa que le ayude a resolver sus angustias. Su tumba y su santuario.

El santuario del Anima del Tagüapire está ubicado en santa María de Ipire, población zarrapiera y criaderos de mulas, en tiempos pasados, transito de ganado y aposento de viajeros. Un área de unos 400 metros cuadrados sirve de descanso y de refugio a los tantos fieles y peregrino que visitan el lugar. El santuario en si con su forma rectangular tendrá unos 50 metros cuadrados. En el centro de la Tumba de mármol en la que reposan los restos de Francisca Duarte. Un poco más

Sobre Mama Pancha.

Guatire es una ciudad del Estado Miranda, capital del Municipio Zamora, que en los últimos años ha conocido un acelerado desarrollo y crecimiento debido a la expansión y sobre población de la ciudad de Caracas, y las actividades industriales que se realizan en ella, en esta zona mirandina en un lugar montañoso cercano a villa del ingenio está ubicado este monumento natural dedicado a esta entidad espiritual en donde los Marialionceros peregrinan durante todo el año, este lugar lleno de magia, encantos donde las energía espirituales fluctúan es un lugar en donde las curaciones son permanentes, las caravanas migran a este lugar en los días festivos como el 12 de Octubre y Semana Santa manteniéndose como una opción para los que no pueden ir a Sorte durante estas temporadas, lugar que tiene 2 accesos uno por un camino de tierra en el cual se cruza el río tres (03) veces y otra un acceso vehicular que surca la montaña; ambos accesos terminan en el altar principal donde se erige un circulo con dos pilares de piedra y encina la imagen de la Reina María Lionza sobre la danta, teniendo en el centro la imagen semicompleta de Francisca Duarte, altar principal donde las y los guía de las caravanas que visitan este templo natural solicitan el permiso entre tabaco, aguardiente y velan para que Francisca Duarte los acompañe y proteja durante la estadía dentro de la montaña. Vida de Francisca Duarte.

"En esta zona mirandina en un lugar montañoso cercano a villa del ingenio está ubicado este monumento natural dedicado a esta entidad espiritual en donde los Marialionceros peregrinan durante todo el año"

JOSE ZAMBRANO "El Anima de Pica Pica".

La devoción a ésta Anima es una tradición muy arraigada para los Guariqueños y ha sido tema de poemas, canciones y relatos que conforman nuestro acervo cultural.
Como en todos los casos de mitos, leyen-

das y creencias que pasan en los pueblos de generación en generación, encontramos en este caso diferencias de opinión en cuanto a los orígenes del Anima de Pica Pica. Una de las versiones habla de los restos insepultos, bajo una mata de Pica Pica, de un soldado de la guerra de independencia, que presuntamente pertenecía a las tropas del general José Félix Ribas en la batalla de Jácome, y que fue ejecutado siendo prisionero de los realistas. Cuentan que los restos fueron encontrados por un arriero, que andaba buscando una mula que se le había perdido. Ante el hallazgo, el arriero prometió a los restos darle sepultura si encontraba su mula. Aparentemente la mula apareció, pero el arriero no cumplió su promesa, cayendo enfermo posteriormente y falleciendo después de contar la historia a sus hijos, quienes pagaron finalmente la promesa.

"Otra de las versiones identifica al ánima como José Zambrano, campesino que fue asesinado junto a su mula y a quien posteriormente los vecinos del sector dieron sepultura bajo el árbol de Pica Pica"

Otra de las versiones identifica al ánima como José Zambrano, campesino que fue asesinado junto a su mula y a quien posteriormente los vecinos del sector dieron sepultura bajo el árbol de Pica Pica.

Hay una tercera versión que une en cierto modo las dos anteriores, que la ubiqué en un Blog denominado animadepicapica y que a rasgos generales es como sigue:

José Zambrano, hombre humilde, mensajero de encomiendas en mula, llegando a Chaguaramas en viaje desde Zaraza, se sintió enfermo en terrenos del antiguo Hato Monte Azul, (aparentemente contagiado de fiebre amarilla) y se detuvo a descansar mientras le bajaba la fiebre.

Paralelamente, el dueño del Hato, de apellido Belisario, que andaba buscando un ganado perdido, se encontró con un señor sentado bajo el árbol, acompañado de una mula y al darse cuenta que estaba muerto (aunque no había zamuros merodeando), arrancó unas ramas de la mata de Pica Pica y rodeó al difunto con cuatro estacas y hojas del árbol para taparlo, a la vez que le decía que, si lo ayudaba a encontrar su ganado, le daría cristiana sepultura y le haría un rancho para descansar en paz. Al poco tiempo recuperó el ganado y cumplió su promesa, sepultándolo y haciéndole un rancho de bahareque.

Se corrió la voz de que el hombre muerto bajo la mata de Pica Pica, concedía favores y los viajeros al pasar al lado del rancho donde reposaba el ánima, le lan-

zaban una piedrita y le pedían protección para el viaje. Así fue creciendo la devoción por el Anima de Pica Pica.

Indistintamente del origen real de la historia, el hecho es que, en la Carretera Nacional, entre Valle de la Pascua y Chaguaramas, estado Guárico, está el santuario del Anima de Pica Pica, protectora de enfermos, lesionados, estudiantes con poco rendimiento, cantantes, productores de campo y enamorados sin esperanzas, entre otros; siendo prácticamente sitio de parada obligatorio para quienes circulan por esa vía, que acuden para pagar promesas o hacer peticiones. El santuario está lleno de velas encendidas y de ofrendas colgadas en las paredes de la capilla.

UN TIP DE LA HISTORIA

Un poco de historia para que podamos entender el proceder y transformación de nuestro culto y por qué decimos que a partir de Lino Valles hay un antes y después haciendo referencia a la práctica que era y la que tuvimos y tenemos a partir de ese tiempo para acá comenzamos.

EL régimen militar de los años cincuenta fue un capítulo contradictorio y complejo de la historia de Venezuela. Durante esos años los sueños y fantasías de grandeza, progreso y modernidad dominan el escenario nacional. La avalancha de innovaciones y nuevas propuestas provocan cambios acelerados en la sociedad y dinamizan de modo extraordinario el estilo de vida y la faz de las ciudades, sobre todo de la capital la cual va a ser afectada por la modernización artificiosa. “La diversificación de la economía en la política del dictador, socavó las bases reales de la posible industrialización al desquiciar la economía tradicional, arrojando a las ciudades, sin orden ni concierto, a

un pueblo que hasta entonces seguía orgánicamente vinculado a sus medios tradicionales, y encadenando la producción nacional, para procurar satisfacción a necesidades, que no sólo fueron ansiosamente importadas, sino que aún aparecen absolutamente artificiales". Las contradicciones se agudizan con el arribo de miles de inmigrantes convidados por la utopía de país y el estado mágico benefactor. Como señala Germán Carrera Damas, "lo masivo, lo intenso y lo reciente de este proceso, al proyectarse sobre una formación cultural que comenzaba a salir de un sueño de medio siglo como consecuencia de regímenes nada inclinados a favorecer desarrollos culturales amplios y creativos causó un gran abigarramiento de componentes culturales que en muchos aspectos ha terminado por avasallar los propios de la cultura criolla".

"Debido a la ausencia de estudios sobre el mito y el culto en la década del cincuenta, la investigación se basó en las fuentes hemerográficas, principalmente los periódicos de circulación nacional "

Debido a la ausencia de estudios sobre el mito y el culto en la década del cincuenta, la investigación se basó en las fuentes hemerográficas, principalmente los periódicos de circulación nacional El Nacional, Últimas Noticias, El Universal y El Heraldo. Para dar cuenta de la mistificación, la represión y el silenciamiento del culto, el análisis de la información de prensa llevó a identificar cuatro campos semánticos:

1) Creencias y las prácticas populares bajo la noción paganismo;
2) Iglesia católica;
3) Ideología oficial y debates de los intelectuales;
4) Manifestaciones artísticas.

Definidos a partir de la constatación de la frecuencia con la que estos temas aparecen en la prensa, expresada en el número de artículos publicados; y su variación o recurrencia a lo largo de la década. El análisis revela el debate político y cultural marcado por el deseo de modernizar el país, manifiesto en la represión de las creencias y prácticas de curación popular, confrontado con la exaltación de la medicina y la implantación definitiva de la religión católica; la folklorización de las expresiones culturales populares y la exaltación de la historia heroica, que tienen como fin mostrar a la nación unificada. Se podría decir que ambos ideales, modernidad e identidad, se complementan y oponen.

Esta investigación arrojó importantes resultados pues permitió conocer la utilización político-ideológica que se hizo de la figura o mito de María Lionza a tra-

vés de la recreación estética; identificar ciertas contradicciones, como el hecho de que en la prensa no aparecen referencias acerca del culto ni se identifican los adeptos; y la simbolización de María Lionza como referente de la identidad nacional. Al constatar este hecho surgieron varias preguntas: ¿dónde están los creyentes del culto de los que tanto se habla en los años cuarenta?, ¿cómo se explica que, aunque no se hable de la creencia en estos años, esta reaparezca fortalecida en la década del sesenta y a partir de esos años se institucionalice como culto popular?, ¿esta carencia de información en la prensa se debe a un hecho casual o a una omisión intencionada? La contradicción del gobierno militar se expresa en que, al mismo tiempo que la ideología oficial exalta el mito como representación nacionalista, reprime y silencia la creencia y la práctica popular del culto.

“La contradicción del gobierno militar se expresa en que, al mismo tiempo que la ideología oficial exalta el mito como representación nacionalista, reprime y silencia la creencia y la práctica popular del culto”

Actitud que explica la relación entre el gobierno y la Iglesia católica durante este período cuando el régimen se convierte en el pilar fundamental de la Iglesia y esta con su apoyo evangeliza activamente al pueblo para convertirlo al catolicismo. Así, se implanta el culto mariano a nivel nacional, y a través de las innumerables actividades católicas, se proyecta una imagen de integración de la nación y ejerce un control sobre el pueblo. Sabemos por los testimonios de algunos entrevistados, como el escritor Antonio Octavio Tour y la sacerdotisa del culto Beatriz Veit-Tanéque el dictador Marcos Pérez Jiménez y otros militares eran creyentes o simpatizaban con el culto, y frecuentaban la montaña y los centros que comenzaban a multiplicarse en algunas urbanizaciones de la clase media en Caracas.

Se comprende, entonces, lo difícil que era para los militares reivindicar públicamente su simpatía por el culto, y más aún su adhesión, mientras intentaban mantener el respaldo de la Iglesia. En la información de la prensa se puede ver cómo en todo el país, a la vez que la Iglesia católica desarrolla una gran campaña evangelizadora, el gobierno despliega una cruzada de ataque y represión contra los curanderos y las creencias populares, consideradas históricamente paganas por la jerarquía eclesiástica; son tan numerosos los artículos sobre las acciones católicas como los de las denuncias, persecuciones y detenciones de que fueron objeto los curanderos asimilados a brujos.

Así mismo, en la prensa se registran elementos significativos del proceso ideológico, político y cultural. y acerca de las transformaciones que, por medio de la mistificación, experimentan las figuras de María Lionza, Simón Bolívar y algunos héroes nacionales poco reconocidos por la historia oficial, como los caciques, el Negro Miguel y Negro Primero; y de la misma manera del catolicismo, como el doctor José Gregorio Hernández y las vírgenes, entre ellas la de Coromoto. La proyección de estas figuras como símbolos de la identidad nacional se llevó a cabo principalmente por medio de la recreación plástica, la realización de espectáculos como festivales folklóricos, presentaciones de grupos de danzas como El retablo de las maravillas, fiestas de carnaval, eventos oficiales y religiosos, los desfiles anuales en la Semana de la Patria, las numerosas procesiones y festividades católicas y la celebración de fechas patrias.

Estos eventos se convirtieron en un escenario de teatralidad política que colocaron a la nación en una situación ceremonial idónea con la que el imaginario oficial exalta los símbolos nacionales, el culto a los héroes y su poderío político.
Como se señaló, resulta significativo que la prensa de esos años no registre información sobre el culto de María Lionza y sean muy pocos los artículos referidos al mito, lo cual deja ver el ocultamiento de la creencia, en función de las ideologías de los diferentes actores (gobierno, Iglesia, intelectuales). La manera como los políticos, los intelectuales y artistasreelaboran el mito, a la vez que se reprime la práctica popular del culto, aporta elementos para su caracterización. En este sentido, se observa un doble movimiento: la influencia soterrada del culto hacia la sociedad y de la sociedad hacia este, al incorporar en el mismo las representaciones resultantes de la mitificación; proceso social que revela la creación del imaginario colectivo a partir de las reelaboraciones del imaginario oficial, el de las élites y el popular.

Dos sistemas terapéuticos enfrentados

La mayoría de los artículos incluidos dentro del campo semántico paganismo refiere a las creencias y prácticas de curanderismo y sus oficiantes, quienes son atacados y reprimidos severamente por el gobierno y el gremio médico, que los consideran signo de atraso e ignorancia; también los espiritistas y esotéricos son denunciados y exponen su defensa. La prensa fue el instrumento principal de esta campaña de desprestigio y represión. Los artículos se distribuyen sin mayores diferencias en los distintos periódicos y generalmente aparecen en la sección de sucesos. El título y el subtitulo son destacados en grandes caracteres y, salvo pocas excepciones, incluyen fotos de los curanderos o curanderas expuestos como si fueran delincuentes. Los textos proporcionan una visión detallada de las prácticas terapéuticas populares que hoy encontramos en el culto de Ma-

ría Lionza: baños de asiento, abluciones, fricciones y masajes corporales, preparados de plantas y esencias, ensalmes a la persona y prendas de vestir, rituales y pases magnéticos; medicamentos preparados bajo la forma de infusiones con diferentes plantas y algunas partes de animales.

También se menciona el uso de sahumerios, esencias, polvos, pomadas, lectura de oraciones, pases de manos, reliquias y amuletos; y ocasionalmente se reporta el decomiso de récipes médicos, lo cual permite deducir el uso de fármacos, así como también, formas de diagnóstico a través de la orina, el pulso, la lectura del pensamiento, del tabaco y cartas.

De la clientela de los curanderos solo se dice que eran personas de la clase popular, aunque en algunos se menciona la presencia de miembros de las clases media y alta. Los lugares donde atienden son llamados laboratorio, consultorio, clínica, santuario, cuartel de operaciones ilegales y centros. Se dice que en los altares hay huesos humanos, calaveras, hierbas, vasos de agua, escapularios, amuletos, crucifijos, imágenes de santos y muñecos de cera atravesados con alfileres. Llama la atención que en el reporte de estos altares no se mencione la presencia de ningún ícono de María Lionza, Guaicaipuro o Negro Primero que, a inicios de la década de los sesenta, conformarán Las tres potencias. Tampoco se menciona a Simón Bolívar. Esta omisión no es expresa ni casual, confirma el efecto de la mitificación o utilización ideológica de su representación para la exaltación del culto a los héroes y el nacionalismo.

De igual manera, las enfermedades que curan se mencionan poco. A lo que se alude frecuentemente es a la pava o mala suerte, males puestos por otras personas, mal de amores, mal de ojo y problemas de desempleo. Lo escueto de esta información se debe a que la mayoría de los artículos cubrían la campaña de represión del curanderismo, por lo que casi siempre refieren acciones represivas como la detención o encarcelamiento de estos practicantes. El léxico utilizado refuerza la descalificación: pillos, estafadores, matasanos, plagas, maleantes, especuladores, entre otros; y su clientela es llamada atrasada, inculta e ignorante. La campaña de profilaxis y erradicación de los curanderos en todo el país fue ejercida por el gobierno a través de la Seguridad Nacional, conjuntamente con el Colegio de Médicos y sus seccionales, quienes alegaron el ejercicio ilegal de la medicina.

El propósito era "acabar con esa plaga" de "enemigos de la salud" y "erradicar" las creencias y prácticas populares de curación, aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, lo cual provocó la reclusión de muchos curanderos. Algunos de ellos fueron enviados a El Dorado,centro penitenciario del país para delincuentes de

alta peligrosidad.

La prensa también da cuenta de programas radiales en los que se alerta al pueblo acerca de los peligros de quienes “destruyen la fe en los recursos de la ciencia”. Un artículo representativo de la guerra que sedeclara contra los curanderos, “La brujería y el curanderismo”, de Juan Cabrices, hace un llamado a que se apliquen castigos que vayan más allá del encarcelamiento, y se extiendan a la clientela del “rango social” que sea:Las medidas acostumbradas en tales casos sólo se limitan a encarcelar a los brujos, enjuiciarlos de acuerdo con la Ley de Vagos y Maleantes y al decomiso de las oraciones y los bebedizos encontrados a los yerbateros.

Es necesario mayor energía en las sanciones a los brujos y curanderos aplicándose el máximum de la pena para quienes atentan contra la salud pública. De la misma manera, sin contemplaciones sobre los rangos sociales, deben ser castigados severamente quienes solicitan servicios de los brujos, quienes se someten a tratamientos espirituales y quienes se hospitalizan bajo prescripción de curanderos. Al comparar la década del cincuenta cuando se lleva a cabo esta persecución medieval contra los curanderos con los años cuarenta, contrasta la ausencia casi total de represión de las prácticas terapéuticas tradicionales, aunque a finales de 1949 la aparición de una iluminada es el suceso que la prensa nacional cubre durante más de un año .Hay que resaltar la posición ambigua de algunos intelectuales ante la represión de los curanderos; por ejemplo, Olivares Figueroa sostiene que “hay tradiciones nocivas... que ya no pueden mantenerse y originan conflictos de índole religiosa, moral, científica y práctica”.

En relación con esta actitud, cabe preguntarse si lo que ocurre durante la década del cincuenta no es más que el enfrentamiento de dos formas de concebir y curar la enfermedad: la medicina occidental y la popular; y de dos sistemas de creencias: el monoteísmo cristiano y el politeísmo pagano. Este enfrentamiento se manifiesta a través de las relaciones de poder entre el Estado, la Iglesia y la concepción médico-científica contra el pueblo. Aunque la Iglesia no ejerce directamente la represión, siempre ha considerado paganas las creencias y prácticas autóctonas, afirmando constantemente desde los púlpitos y en declaraciones públicas que el pueblo venezolano no es en verdad cristiano, y que las creencias paganas deben ser erradicadas por medio de su educación y conversión al catolicismo, lo cual lleva a cabo de manera coercitiva.

Uno de los pocos artículos que trata directamente la práctica del culto e ilustra muy bien sus cambios durante los años cincuenta es de Luis Felipe Ramón y Rivera, quien visita la montaña de Sorte poco después del derrocamiento de la

dictadura –Semana Santa de 1958–. El autor se refiere a la deidad como María de la Onza y señala "que otorga favores a cambio del alma de quien los recibe". Asimismo, dice que las transformaciones de esta creencia se deben a la influencia del espiritismo, pero que "definitivamente [es] un culto semejante al que se le rinde al Ánima Sola, al Ánima de la Yaguara y otros por el estilo".

Describe los aspectos que le resultan más evidentes, como la gran cantidad de adeptos, el uso de las cuevas y caídas de agua para celebrar los rituales (llamados palacios) y la presencia de altares con vírgenes y santos del catolicismo, lamentando que el culto los haya "capitalizado" y "deformado". En tono de crítica y denuncia, dice: Tenemos la impresión de que el mito indígena ha caído de este modo en un callejón sin salida, o mejor, con la única salida posible, que es la de la instrucción popular. Porque en las sesiones ofician hombres y mujeres que se aprovechan de la ingenuidad del pueblo, haciéndose pasar por médiums y recetando a personas que son enfermas más de la cabeza que del cuerpo, en nombre del doctor José G. Hernández o de cualquier otro con fama de santo, recetas disparatadas como la siguiente:

1 caja de calcio Sandor vitaminado de 10 ampollas.
1 frasco de Neuro Fosfato Eskay.
1 caja de ampolletas de vitamina B12.
1 frasco de pastillas de Colentir

En esta cita se recogen con claridad varios aspectos relacionados con la evolución del culto, cuya práctica se desarrolló de manera encubierta durante esos años a consecuencia de la represión. El hecho de que pocos meses después de derrocada la dictadura de Pérez Jiménez asista un gran número de adeptos a la montaña de Sorte confirma su crecimiento. Por otra parte, Ramón y Rivera destaca el uso de fármacos y la incorporación del doctor José Gregorio Hernández 150 al panteón de espíritus, lo cual ilustra la manera cómo el pueblo se apropia del imaginario católico y de recursos del sistema médico. Según las descripciones de Antolínez y otros autores, la curación no aparece como un elemento central en las primeras décadas del siglo XX; sin embargo, a partir de los años sesenta y hasta el presente ocupa un lugar destacado en el culto.

Se comprende que, para defenderse de los ataques y la represión sufrida, y como un modo de legitimar sus creencias y prácticas tradicionales de curación, los adeptos incorporan al panteón del culto figuras del catolicismo y de la historia de la medicina en Venezuela. Esto, en parte, es una respuesta a las contradicciones sociales del sistema de salud en Venezuela, que siempre ha pretendido ejercer la hegemonía con una concepción racionalista y excluyente de la salud sin, además, proporcionar un sistema eficaz de salud pública, sino por el contrario

promoviendo su privatización. Esta situación queda reflejada en el artículo de Alejandro García Maldonado:

Nosotros conocimos personalmente al Dr. José Gregorio Hernández. Representativo insigne de esa clase de médicos que concibe su profesión como un sacerdocio... Para los hombres del presente y, sobre todo, para los médicos venezolanos afectados por la frivolidad circundante, el ejemplo… la actualización de su figura, habría de representar un estímulo generoso y el más elevado acicate ético y estético. Nos duele un poco, sin embargo, que la superstición popular... haya intentado convertir tan excelso personaje en objeto de grosero comercio supuestamente espiritual. Nos referimos al infundio de los 'milagros'. En la medida que la atención de salud pública se ha hecho más ineficiente y la atención médica se ha privatizado, la curación ha tomado mayor importancia en el culto. Actualmente, la mayoría de las personas que acude a los centros y a la montaña de Sorte solicita los servicios de sus oficiantes por razones de dolencias físicas y espirituales. La corte médica, integrada por José Gregorio Hernández y otros renombrados médicos (Luis Razetti, José María Vargas), así como por reconocidos curanderos (el profesor Lino Valles y don Nicanor Ochoa), ocupa un lugar preeminente en el culto.

Por intermedio de los médiums o materias, estos espíritus realizan las curaciones, tratamientos y "operaciones espirituales".La vocación terapéutica del culto crece y se amplía en los años ochenta, algunos centros del culto en Caracas funcionan de forma similar a un consultorio o ambulatorio.

Se puede decir que son una puesta en escena de la medicina clínica; por ejemplo, las materias se especializan en dolencias específicas, portan el vestuario de los médicos (batas blancas, verdes o azules), utilizan instrumental clínico, soluciones y fármacos, y algunas veces hacen incisiones leves en el cuerpo de los pacientes durante las operaciones espirituales. Cuando estos rituales de curación se desarrollan en la montaña de Sorte, asumen un halo de mayor solemnidad, con lo cual se confirma el poder de sanación de los espíritus y la condición de subordinación del poder de los médicos al mundo de los espíritus. En algunos altares de los centros también hemos observado radiografías y frascos con muestras extraídas del cuerpo de los pacientes, lo cual es otra forma de legitimar sus prácticas y reforzar la eficacia de sus curaciones. Otra evidencia del papel central que ocupa actualmente la curación en el culto de María Lionza es la multiplicación, en todas las ciudades y pueblos del país, de perfumerías o tiendas donde se expende gran variedad de plantas, productos naturales y diversos objetos que forman parte de la parafernalia del culto.
La falta de comprensión de la plasticidad

del culto de María Lionza para asumir nuevos sentidos y funciones ha llevado a juzgar estos hechos como resultado de una supuesta ignorancia del pueblo, y a proponer como alternativa la educación y la formación católica. Pero, si el culto va adquiriendo progresivamente una vocación terapéutica debido a que los sectores populares no encuentran solución a sus problemas vitales como la salud, la asistencia social, el acceso a la educación y al trabajo, nos preguntamos si la presunta modernización del país resolvió los problemas básicos o, más bien, ha conducido a la sociedad venezolana a un proceso de cambios violentos que afectan las relaciones sociales y las formas de vivir de las grandes mayorías que se concentran en las ciudades. De allí que los individuos busquen niveles de identificación más próximos que les brinden espacio para una relación con ellos mismos y con los otros, como los grupos de creyentes organizados en los centros del culto de María Lionza.

Tiene segunda parte continuará próxima edición.

Referencias biografías:
Relatos culturales mitos y leyendas
Recopilaciones de CULTISTA la tribu de Yara .
Historia recolectada en el tiempo fuente divinidad sin fronteras de deisy Barreto
Fuente beatrizveittane y sus memorias.

Revista
iRE
YALE
IMO
Artículos de:
Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros
DIVERSIDAD
RIGOR
AMPLITUD
www.yorubauniversal.blogspot.com
Ire Yale Imo
Yoruba Universal
Ire Yale Imo
RevistaIreYale
Yoruba_Universal
Osha_Omi
Ire Yale Imo

CEREMONIAS FÚNEBRES DE LA SANTERÍA AFRO-CUBANA

Autor: Diogenes Diaz.
Antropólogo
Awo ni Orunmila Ogunda Masa.
ANSI Carabobo

Ceremonias Fúnebres de la Santería Afrocubana
Juan Crespi

El autor del libro es nacido en Cuba en Guanabacoa en 1940, a los 13 años dejó su tierra natal, viaja a EEUU y reside mucho tiempo en Puerto Rico donde se convierte en uno de los pioneros de la religión después de consagrarse su Oricha tutelar, consagrado en Yemaya el 13 de mayo de 1966, junto a Gilberto Carrasco Oban Yoko. Hablamos de Yrmino "Chiqui" Valdez Omi Dina, prestigioso Oriate conocido en la diáspora afrocubana, visitó mucho tiempo a Venezuela dictando cursos de caracoles y ceremoniales de la tierra de ocha. Chiqui Valdez así se conocía, un riguroso investigador sobre los temas religiosos, etnólogo y estudios comparativos de la religió en Cuba y Nigeria. Muchas visitas a la madre África y consultas a sabios oriateces cubanos lo llevo a escribir muchos textos. Conferencista en distintas universidades en EEUU, el Caribe y Brasil. Este sobre el ceremonial funerario en la tradición de los orichas es de los mas valiosos a nuestra apreciación.

El libro explica organizadamente los distintos pasos que deben hacerse al cumplirse el ciclo terrenal. Son tres ceremonias obligatorias que describe el libro. La primera ceremonia es el Ituto, cada detalle y los materiales para su realización. Todo lo que nace muere, se celebra el nacimiento y también la muerte. Ligado a este obligatorio ceremonial esta el desayuno a los nueves días del fallecimien-

to. Donde se comparte los familiares religiosos una mesa sagrada y complementa todo lo realizado en la ceremonia fúnebre del Ituto. La ceremonia del Ituto es la ceremonia que cumple el ciclo de vida y muerte que todos debemos cumplir, el tránsito de un año los ahijados mantendrán el luto y en la ceremonia denominada el desayuno realizará la despedida.

Las honras es rendirle homenaje al difunto o difunta. El autor nos define "Las honras constituyen una forma de cumplimentar con el espíritu del difunto para que este tenga tranquilidad eterna y no venga a molestar a sus sobrevivientes de la tierra, ya que es muy posible que este se interponga en ceremoniales que lleven a cabo sus discípulos (ahijados), entorpeciendo la ceremonia. De este modo se logra que el espíritu del difunto sacerdote pueda cumplir con sus funciones benéficas, con sus ahijados, familiares y allegados" (Página 19).

Las honras tienen tres fases importantes; el sacrificio que se hace le primer día, el desayuno, almuerzo y tambor a egun el segundo día. Por cada ceremonia nos da los detalles de los distintos materiales, rezos y cantos. Generalmente las honras deben hacerse después de los tres meses, por lo costoso y cambios se hace generalmente al año del fallecimiento. La rigurosidad y cumplimiento de estos rituales funerarios nos los advierte "Al espíritu que no se le haga honras, nunca tendrá descanso eterno."

El libro es una guía muy importante para todo religioso y de obligatorio conocimiento. El respetado Chiqui Valdez falleció de una penosa enfermedad que afecto su garganta, nos dejó en su mejor momento de estudios, se destacaba como un buen maestro. Fue a morir a su tierra natal un 21 de junio de 1995, sus restos recibieron todos los ceremoniales fúnebres. Es necesario rendirle un homenaje, Honrar honra.

Referencia Bibliográfica:

Valdez Garriz, Yrmino. Ceremonias fúnebres de la Santería Cubana. Ituto y Honras de Egun. Josean Ramos Editor, Sociedad de Autores Libres, Puerto Rico. 1991. 67 páginas.

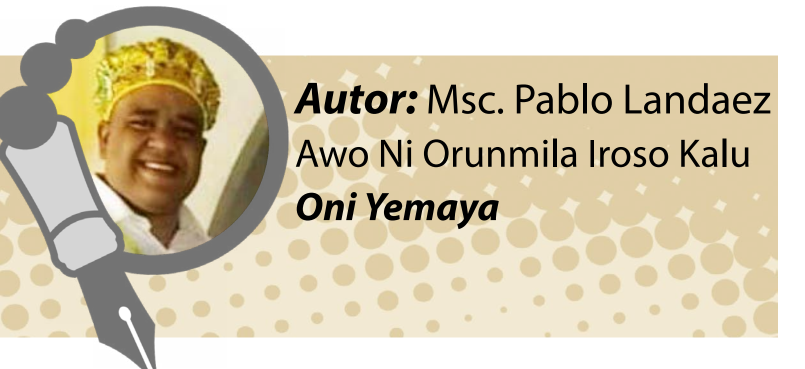

OSE SANGO
fuente de poder

Una leyenda habla sobre los compañeros de Sango, "cuando iba a ir a la guerra necesito de un fuerte apoyo, el consulto a su deidad de la adivinación, se le dio a dos hombres para que fuesen sus guardaespaldas, uno se llamaba Ose, y el segundo Seré, Ose llevo a un grupo de personas a la batalla. Seré sostenía una calabaza que hacía sonar como un sonajero, Invocando a poderes sobrenaturales. Desde entonces y para siempre, el Ose Sango nombrado después de la guardia, ha sido usado por el Dios del trueno, como una fuente de poder, para vencer a sus enemigos. Las hachas dobles constituyen la esencia de la masculinidad de la deidad, todo esto sugiere el poder de la sexualidad de Shango

Egun . El culto a los ancestros. Historia, diferencias y similitudes

Autor: Msc. Pablo Landaez
Awo Ni Orunmila Iroso Kalu
Oni Yemaya

En esta ocasión Bambinu nos trae una obra que no escapa de lo antes definido, donde nos invita a descubrir las raíces del culto a Egun de una manera sublime sin perder el carácter en la investigación, para llevarnos a navegar en un paseo que va desde lo que pudiera ser el origen hasta la evolución a nuestra práctica del culto a Egun, en una enriquecedora y amena lectura que nos expone aspectos autóctonos de la cultura africana y afrocubana, manteniéndonos siempre en la realidad y esencia de nuestro culto.

La manera en que nos presenta este aporte literario utilizando el contexto histórico y cultural que pudo haber dado origen a la forma de culto que tenemos hoy, nos permite palpar la esencia de Egun como un todo, presente en cada una de nuestras acciones que llevan la intención de remembrar o revivir acontecimientos que nuestros ancestros emulaban de las enseñanzas que les fueron dejadas en un contexto filosófico sobre la continuidad de la vida y la influencia de Egun en nuestros días para la guía en camino terrenal y la asistencia

en el campo etéreo espiritual en el que nuestro alcance puede ser limitado.

Egun es la idea vuelta palabra, Egun es lo que nos precede, lo que nos dio origen, respetar y enaltecer esa influencia de lo que hoy somos es una necesidad del hombre que en su afán de conocer sus orígenes busca honrar lo que dio paso a su existencia como un elemento que hoy se integra a los demás creados por Olodumare, eso le hace ser fiel a la creencia de lo divino y lo supremo en el marco de una cultura rica en fe y valores, aspectos muy bien resaltados en esta obra.

Bambinu desde la objetividad y enfoque pedagógico nos trae una serie de pàtàkì y citas de trabajos de investigación de reconocidas fuentes que nos conecta con esa ancestralidad y con lo que empíricamente hacemos, eso que hacemos guiados por la magia de Egun que nos mueve sin importar la creencia religiosa. El hombre en su concepción de lo divino siempre ha honrado a los antepasados según sus creencias y según sienta la necesidad de hacerlo, esto empleando elementos naturales y mágicos– religiosos, que sirven de conexión con el mundo espiritual, así mismo ejecutando acciones en vida que rememoran lo que fue un ancestro.

Muchas son las tesis, libros y dedicatorias que dentro del mundo literario rinden homenaje a un ancestro, nuestros frutos siempre tendrán filosóficamente la intención de honrar a Egun, ese "Ire Omo" que se traduce en todo lo que Eleda pueda crear y considerarse un fruto, es una extensión de nosotros que pasa a ser en esencia una honra a Egun.

Referencia Bibliográfica:

Molina Guzman, Argisay, Egun . El culto a los ancestros. Historia, diferencias y similitudes. Editorial ELA, Venezuela, 2021

Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com
Yoruba Universal
Arabambi Kawo
Yoruba_Universal
Universal Yoruba
Protectora de las aguas
DIOSA DE LAS COSECHAS
www.yorubauniversal.blogspot.com
Ire Yale Imo
Yoruba Universal
Ire Yale Imo
RevistaIreYale
Yoruba_Universal
Osha_Omi
Ire Yale Imo

Autor: Thony Delgado
Olo Obatala Obadeleri

Èjìọkọ (2)

Odù mayor y masculino; habla la identificación del ser con su especie, de convivencia y la mediación entre combatir y trabajar para subsistir. ÈJÌ (Ejò) que se traduce en guerra, combate y Ọkọ̀ qué es la tierra. Se dice que acá interactúan vida y muerte, es la manifestación del espíritu que perdura ante el abandono del cuerpo tras el fallecimiento. Odù de reencarnación, de continuidad y ciclos. Èjìọkọ trae consigo al mundo físico la muerte, los ceremoniales, las honras y las circunstancias entorno a esto.

Èjìọkọ (2): Es el cierre o culminación de una etapa que dará inicio a una nueva faceta de crecimiento y exigencias lo cual requiere de acción, fuerza y voluntad. Poseedor de una elevada capacidad mental y espiritual que debe obrar en bien de lo contrario, el mal perpetuado tendrá efecto reacio en sí mismo.

Èjìọkọ (2): Nace directamente de Olódùmarè y su contraparte es el Unle (8) que advierte que se debe mantener un orden y respeto a las jerarquías y estructuras, al conocimiento arraigado en mayores y ancianos, en el prójimo.

Òsé (5)

Odù menor y masculino, manifiesta el hilo de continuidad del individuo al lograr dejar por sentado un legado, una huella, una herencia; Òsé significa sangre, familia, descendencia. Osé es riqueza pero también es pobreza, esclavitud y enfermedad.

Este Odù en negativo marca la descomposición y putrefacción del ser humano por lo que es repudiado y relegado por los otros Odù a ser el menor de todos ellos.

Íntimamente relacionado (pacto) a Ègùn y sus actos mortuorios al igual que Èjìọkọ (2).

Èjìoko t'òun tí Òsé (2-5)

El costumbrismo y el miedo al cambio no deben frenar tu avance o detener tu lucha para alcanzar las bondades de la vida.

Inicio y final, vida o muerte forman parte del orden natural de la vida, resistirse al cese o la culminación de una relación no variará su final; aferrarte en dar largas o generar nuevas oportunidades desesperadas solo perfila hacia el estancamiento, paralización, enfermedad, esclavitud e improductividad.

Òsé nos invita a ser respetuoso y a honrar nuestra sangre, a nuestros ancestros y a su legado; una conducta subyugada y arraigada a las costumbres es la garantía de la perpetuidad del género y la especie al dar continuidad a lo que te ha sido heredado por sangre, por familia; el respeto a las costumbres y quienes te antecedieron, a tus mayores.

En otros casos, las relaciones familiares y los lazos de consanguinidad se encuentran impregnados de una repugnante negatividad hasta al punto de que llegamos a pensar que nuestros peores enemigos están dentro de nuestra propia sangre. Rivalidades, celos, egoísmo y envidias han sido dirigidos en nuestro perjuicio por nuestros hermanos (sangre y religión).

Èjìoko es un Odù que nos hace referencia al "renacimiento", habla de la culminación de ciclos que a su vez dan apertura o inicio a nuevas etapas, mientras que *Òsé* es un Odù que podría hablarnos de la sangre, la familia, la conducción.... Por lo que bien podríamos deducir que Èjìọkọ t'òun tí Òsé expresa que es necesario replantear nuevos inicios, propiciar y ejecutar acciones en pro de afianzar una interacción positiva de convivencia, aceptando que todos merecemos un trato especial.

"La sangre presa en ti es tu vida, cuájala".

Èjìọkọ t'òun tí Osé (2-5)

Mi Fe

Se respeta

Yoruba_Universal

